

ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાઈટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૧૪૦૬ વર્ગીક

પુસ્તકનું નામ પદ્મપદ્મનું પ્રથમ પગલું

વિષય કઠ ૧૪

પ્રસ્તાવના.

આપણું શરીર એક જાતનું યંત્ર છે. યંત્રનો અમૂક ભાગ તેની ગતિને લીધે ધસાય છે. તેમ આપણા શરીરના અવયવો શ્રમથી ધસારાની જગા પૂરીપાડવા માટે આપણે ખોરાક ખાવાની જરૂર છે.

ખોરાકમાં જીદા જીદા પ્રકારના એવા પદાર્થો હોવા જોઈએ કે તે શરીરના દરેક અવયવોને પુષ્ટી આપી શરીરમાં ઝેર તથા ગરમી ઉત્પન્ન કરીશકે. (નાઇય) જનવાળા પદાર્થો શરીરનું બાંધ કામ કરે છે. (૨) કારબનવાળા પદાર્થો શરીરમાં ગરમી પેદા કરે છે તથા ગરમી જાળવી રાખે છે તથા તેલવાળા પદાર્થો ચરબી પેદા કરે છે. (૩) જીદી જીદી જાતના ખારો પણ ઉપયોગી છે. સોડા અને પોટાસના ખારો જીદા જીદા રસોની વૃદ્ધિ કરે છે. અને લોહીને પુષ્ટી આપે છે. લાઇમના ખારો હાડકાંને જોડતો નકકર પદાર્થ પૂરો પાડે છે અને મજબૂતી આપે છે. .

આપણો મુખ્ય ખોરાક વનસ્પતિનો એટલે જાત જાતના અનાજ, બાજીપાલો અને ફળ ફળાદિ વિગેનો છે. તેમજ દૂધ અને તેથી ઉત્પન્ન થતાં દહીં, ઘી, મલાઇ અને છાશ વિગેરે પદાર્થો છે. તેમાં ઉપર લખેલા બધા તત્વો સમાયેલા છે તેથી આપણા શરીરનું પોષણ કરવાને આ ખોરાક પૂરતો છે, તેમજતાં આ દેશમાં ક્ષત્રીઓ તથા કોળી, વાઘરી વિગેરની વર્ણના હિંદુઓ, મુસલમાન, પારસીઓ તથા ઈંગ્રેજો વિગેરે જનાવરોનાં માંસનો ખોરાક ખાય છે.

હવે સર્વે ધર્મોના ધર્મશાસ્ત્રમાં હિંસા અને માંસ ભક્ષણ કરવાની મનાઈ કરેલી જણાય છે. ત્યારે આ દુષ્ટ શાથી પડ્યો હશે

તેવિશે આરીક તપાસ કરતાં જણાય છે કે, દુષ્કાળ અને લડાઈના વખતમાં માણસોને અનાજ નહિં મળવાથી માણસોને જનવરોનો ખોરાક ખાવો પડ્યો હશે, અને પછીથી તે તેઓને સ્વાસ્થ લાગવાથી સારા વખતમાં પણ એ રીવાજ ચાલુ રહે પછી થોડો થોડો વધ-તો ગયો હશે. અને હિંસા જે રીવાજ પ્રથમ માંસ બક્ષણના અર્થે ચાલુ થયો હશે; પછીથી લોકો નિર્દય અને કુર બનવાથી હિંસા કરતાં શિખ્યા હશે. તેમજ જે વસ્તુ પોતાને પ્રિય હોય તે પોતાથી મોંટાને એટલે દેવને અર્પણ કરવાનો રીવાજ પડ્યો હશે. પરંતુ તે તદ્દન ગેરવાજખી અને નુકશાનકારક છે. કારણકે, માંસ મેળવવામાટે પ્રાણી-ઓની હિંસા કરવી કરાવવી પડે છે તેથી તે પ્રાણીઓનું તથા આપણું અહિત થાય છે માટે મનુષ્યજેવા વિચારવંત પ્રાણી, અપક્ષપાત રીતે ધ્યાનપુરવક પુરતો વિચાર કરીજેશે તો તેમને જણાશે કે વનસ્પતિનો ઉત્તમ અને નિરદોષ ખોરાક તજી તેને બદલે માંસનો અધમ અને દોષીત ખોરાક લેવાનું વાજખી ધારશે નહીં. એમ મારી ખાત્રી છે.

હિંસા નહિં કરવાવિષે બોધ.

ગરબી.

(અલખેલીરે અખેમાત, જોવાને જઈએ. એ રાગ.)

જે દિલના ડાહપણદાર, દિલમા દયા ધરો;

જીવતા જીવનો સંહાર, કદીએ કેમ કરો.

ટક.

આપણને જીવવાની આશા, જીવમાં રહેછે જમરે;

પ્રાણી સાને પણ જીવવાની, આશા રહેછે એમ. દિલમાં. ૧

ત્રાસે નાસે અને તરફડે, અતિદુઃખથી અકળાયરે;

- જેવી આપણને અંગેપીડા, એવી એ ન થાય. દિલમાં. ૨
 હિંદુ, મુશલમાન, પારસી, ખ્રીસ્તી ખરા ગણાયરે;
 સૌના શાસ્ત્રોમાં હિંસાનો, દોષ લખ્યો દેખાય. દિલમાં. ૩
 માંસ ન ખાવું માણસજાતે, ઉચરે શાસ્ત્રો એમરે;
 તોતે આજ્ઞા ઝટ તોડીને, કરીએ એવું કેમ. દિલમાં. ૪
 ધ્યાનદીસે દિલમાં જેને, જન નહિ માણસ જાણરે;
 વિવેક રાખી વાત વિચારો, ભલાભાધને બ્રાત. ૫ દિલમાં. ૫
 વિવેકવંત વિલાયતમાં પણ, જે છે જનો સુખણરે;
 માંસ કદી મુખમાં નથી લેતા, પરના હરવા પ્રાણ. દિલમાં. ૬
 પરનાં પ્રાણહરી પોતાના, પોષે છે જે પ્રાણરે;
 મુવાપછી તેવા માણસનું, કેમ થશે કલ્યાણ. દિલમાં. ૭
 બારધણો પશુ ઉપર ભરીને, મારેછે વળી મારરે;
 દુરબળ પશુનું દુઃખ નજાણું, એતો પાપ અપાર. દિલમાં. ૮
 ખાવાનીતો ખખર ન રાખે, પાણીતંક ન પાયરે;
 તો તેના નિસાસા લાગે, વિશેષ વિધનો થાય. દિલમાં. ૯
 સરકારે ચોપડીઓ સાતે, બનાવી બાળક માટેરે;
 પ્રાણુન તે પીડા નકર્યાનો, ધણો લખ્યો છે ઘાટ. દિલમાં. ૧૦
 ઉત્તમ ધર્મ અહિંસા કેરો, ગણતાં એમ ગણાયરે;
 હિંસા એજ અધર્મ અતિશે, જોતાં એમ જણાય. દિલમાં. ૧૧
 પવિત્રભવ માણસનો પામી, કરો વિચારી કામરે;
 જેથી સ્વર્ગવિષે સુખપામો, દાખે દલપતરામ. દિલમાં. ૧૨

મનહર છંદ.

ધર્મ નીતિ શીતથકી, ભર્તખંડ ભરપૂર;

કદોકદમીથી જોને, માંસનો કિકાર છે.
 બીજને જે બોધ દેતા, તેહના તનુજો હાલ;
 દારૂમાં માંસમાંહી કુબ્યા, શોચ એ અપાર છે.
 યુરોપ ને અમેરીકાખંડમાં સહારી અતિ,
 છતાં સુગંધન ધણા, માંસ તજનાર છે;
 એવા જનતણી એક, મંડળી સ્થાપન થઇ.
 મોતી, “વેનિટેરિયન,” ધન્ય લક્ષવાર છે.

શ્લોક.

અહિંસા પરમોધર્મ તથા હિંસા પરોદમઃ ।

અહિંસા પરમંદાનમ હિંસા પરમંતપઃ ॥

દોહરો.

પરોપકાર કરવાવિષે, જોનો મન લલચાય;
 તેવાને અર્પણ કરે, તો કારજ શિધ થાય.

હિંસા નિષેધક.

હિંસા એ સંસ્કૃત શબ્દ છે અને તેનો અર્થ (હિંસ- માર-
ધું.) ક્રોધ પ્રાણીને જીવથી મારવું એટલે જીવ રુહીત કરવું એવો
થાય છે. વધ ધાત, સંહાર. હણવું, મારવું એ શબ્દનો પર્યાય શબ્દ છે.

આ જગતમાં વસેલાં સર્વ પ્રાણીઓના આત્મા આપણા આ-
ત્મા જેવા છે, અને એક કીડીથી તે કુંજર (હાથી) સુધીના તમામ
આત્મા સરખા છે; માત્ર કાયા નાની-મોટી હોય છે. જેમ દી-
વાનો પ્રકાશ, સ્થળના પ્રમાણમાં નાનો-મોટો હોય છે, તેમ આ-
ત્માનું ચૈતન્ય, પ્રાણીના શરીરના પ્રમાણમાં ઓછું વધતું હોય છે.

માણસનો આત્મા, વાયાશક્તિને લીધે ખીજા પ્રાણીના આત્મા
કરતાં સુધરતો ગયેલો હોવાથી વધારે ઉંચી પંક્તિનો દેખાય છે;
કારણ કે જ્યાં વાયા છે, ત્યાં સમજશક્તિને સુધરવાનું સાધન છે.
જનાવરોમાં વાયા નહિં હોવાથી સમજશક્તિ ખીલી તથા વધી
શક્તિ નથી. અને સમજશક્તિ ખીલવવાની તેઓને જે કાંઈ થોડી
ઘણી તક તે ફક્ત પોતાના શરીરનું પોષણ તથા આવી પડતી પીડાના
બચમાંથી રક્ષણ કરવાની તજવીજ તથા ઉપાયો શોધી કાઢવામાં
આવે છે. શિયાળ, બિલાડી, કાગડા, ઉંદર વિગેરે પ્રાણીઓ જે ઘણી
ખરી વેળા આપણને યુક્તિ અને લુચ્ચાઈના દાવ બતાવી છેતરે છે,
તે ઉપરના કારણને લીધેજ થાય છે. આ ઉપરથી એટલું તો સહેજ
સમજાય છે કે, દરેક પ્રાણીને થોડી ઘણી સમજશક્તિ તો છે, પણ
વાયા નહિં હોવાથી પોતાના શરીરના બચાવ તથા પોષણના માટે

જેટલી યિશ્કન વાપરવી પડે છે, તેથી તેઓ વધારે વાપરતા નથી, તેથી તેઓ આપણને તર્કશક્તિ વગરના લાગે છે.

હવે જ્યારે જનાવરોમાં સમજશક્તિ છે, તો પછી તેમને મરવાનો ભય-પિડા કેમ ન હોય ? શું કોઈ પશુને લાકડીનો પ્રહાર કરવા જતાં તે ભયભિત થઈ આધુ-પાધુ થતું નથી ? શું પક્ષી બુંદુકનો ભડકો કે હરકોઈ અવાજ સાંભળી, ત્રાસ પામી શોરમ-કોર કરી બેઠેલી જોડોથી ઉડી જતા નથી ? શું કોઈ બિલાડી કે સાંપને માર્ગમાં જતાં દેખી નાના જનાવરો ટાળે મળી દયામણા શબ્દો કરતાં નથી ? શું એક માંકણને ઝાલવા જતાં તે ઝડપથી નાસભાગ કરતો નથી ? આ પ્રમાણે માત્ર સાંભળવા કે દેખવાથી ભય ઉત્પન્ન થાય છે, તો કોઈ પશુને પકડીને કતલખાનામાં છરી કે છરા આગળ લેઈ જતાંજ તેની સમજમાં નહિ ઉતરતું હશે કે અમને મારવા માટે લેઈ જાય છે ?

ધણી વખત જ્યારે એક પશુ બીજા પ્રણીઓને કતલ કરતાં જુએ છે, ત્યારે કસાઈ તેને ગમે-તેવી રીતે ઘસડે છે તોપણ તે ત્યાં જતું નથી. તેમજ એક કુતરું, જેર મિશ્રિત ખોરાક ખાઈ બીજા કુતરાંને મરતાં જુએ છે, ત્યારે તે, તે ખોરાકની નજીક પણ જતું નથી. હવે જ્યારે કોઈ પશુને તેની મરજી નહિં છતાં ઘસડીને લેઈ જતાં, તેના ટાંટીઆ બાંધી ઉથલાવીને પાડી નાંખે છે અને તેના ચારે ટાંટીઆ ઉપર પગ મૂકે છે, ત્યાં શું તે કતલ કરવાની મતલબ સમજી જઈ હાથપીટ નહિં કરતું હશે ? મોટે સાદે આરડીને આક્રંદ કરી મૂકે છે, તથા ટાંટીઆ પણ પછાડે છે, પરંતુ કસાઈનું હૃદય, રોજ એવું કામ કરવાથી કઠોર થઈ ગયેલું હોય છે; તેથી તેને તેની

દરકાર રહેતી નથી. જો તેનામાં માણસ સમજે તેવી વાચા હોત તો તે ખૂબ બરાડા પાડી તથા કાલાવાલા કરી મોતના પંખમાંથી છૂટવાને બંનતા ઉપાયો ક્રૂર અને તેથી કતલ કરનાર જરાએ આંચકો ખાઈ પાછો હઠા. પરંતુ એ અવાચકપણને લીધે તેના ઉપર દયા નહિ લાવતાં માંસના લાલચુ માણસો તેને કઠોર અંતઃકરણે તેના ગળે છરી ફેરવી આરિયા, -તુરિયાની પેઠે કાપી નાખે છે. આ વખતે આ બિચારું નિરપરાધી પશુ કોડોઘણી વેદના ભોગને છે અને મરણ સમય છેવટના ઉપાય તરીકે હાથ નાંખે છે કે, -“ હે અધમ પાપી ! તારા લાલ આરા જેવા થજો ! ” વળી તે વખતે મનમાં કહેતું હશે કે, અમે ફક્ત ઘાસ ખાઈને માંસ વધાર્યું છે તો તેને બદલે અમારી ખાત્ર ઉતરે છે, તો માંસ ખાઈ માંસ બધાવે છે તેના કોણ જાણે કેવા લાલ થશે ? એક કવીએ કહ્યું:-છે કે “ ઘાસ ખાકે માંસ બધાવે, તાકી ઉતરે ખાત્ર; માંસ ખાકે માંસ બધાવે, તાકા કોણ હવાત્ર. ”

આજ પ્રમાણે બિચારાં નિર્દોષ પક્ષીઓ એક ઝાડ ઉપર શાન્તપણે મધુર સ્વરથી ગલ્લોલ કરતાં બેઠાં હોય છે. ત્યાંથી તેને જાણી કે ગલ્લોલ મારી ભોંય પાડી નાંખવામાં આવે છે, ત્યારે તેઓ પાંખો ફફડાવી અસહ્ય વેદનાથી તરસડ્યા કરે છે, પણ પથ્થર સમ કઠણ કાળજીના મનુષ્યને જરા પણ દયા આવતી નથી.

સો ધિક્કાર તારા મુખને ! હજાર ધિક્કાર તારા હાથને !! ને લાખ ધિક્કાર તારા પેટને !!! કે એ પાપી પેટનો ખાડો પૂરવા અર્થે નિર્દોષ, અને અવાચન પ્રાણીના જીવ લેવાં તેઓનાં ઉપર દુઃખનો વરસાદ વરસાવતાં તારો વજ્ર સમ હાથ પાછો હઠતો નથી. અને તારૂં વિકાળ મુખ, અપવિત્ર માંસનો ખોરાક લેવામાં આનંદ માની, તેના હોઠને લોહીથી ખરડતાં શરમાતું નથી !!!

હે માંસહારી સુધડ માનવીઓ ! તમે સંડાસ અથવા દુર્ગંધી વસ્તુ પાસેથી જતા હો ત્યારે નાક આગળ લગડું રાખીને ચાલો છો, તથા ખાવા સાર આણેલો વનસ્પતિ પદાર્થ કોઈક બગડી ગયો હોય તો તેના ઉપર અભાવ કરીફેંકી દો છો, તો આવા મળ મૂત્ર લોહી પડેથી ઉત્પન્ન થયેલા દુર્ગંધવાળા માંસના ખોરાક પર તમને અભાવ કેમ થતો નથી ?

વળી બધા ધર્મોમાં માંસ ખાવાની મનાઈ છે તે વિશે આગળ કહેવામાં આવશે.

આપણા શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે. બધા પ્રાણીઓને પોતાનો આત્મા વધારે વાહાલો છે. માટે જીવનદાન જેવું બીજું દાન નથી.

શ્રી મહાભારતના અનુશાસન પર્વમાં કહ્યું છે:-

શ્લોક.

પ્રાણદાનાત્પરંદાનં ન ભૂતં ન ભવિષ્યતિ ।

નદ્યાત્મનઃ પ્રિયતરં કિંચિદસ્તી હનિશ્ચતમ્ ॥

અર્થ — પ્રાણદાનથી બીજું શ્રેષ્ઠ દાન થયું નથી, અને થશે પણ નહિ; કેમકે આ લોકમાં આત્માથી અધીક વહાલું બીજું કંઈ નથી એ નિશ્ચય છે. *

* આ વિષે ઇતિહાસને લગતા એક વાત આ પ્રમાણે છે કે,— “ મુલતાન મહમદનો બાપ સબકતગીન, જ્યારે સેજરનો ગુલામ હતો, ત્યારે તેની પાસે માત્ર એક જ ઘેડો હતો, તથા તે નિત્ય શીકાર કરવા જતો. એક દિવસે એક હરિણી પોતાનાં બચ્ચાં સાથે વગડામાં ચર-

ન્યારે તમને એક હડકાયું કુતરું કરડવા આવે છે, વાવ, વડ તમારા ઉપર ધસી આવે છે, ત્યારે તો તમારા હાડેહાડ ધ્રુજી જાય, હાજી નરમ થઇ બેહોશ થઇ પડોછો; પણ આ અવાચક પ્રાણીઆના જીવ લેતાં તમને જરા પણ દયા આવતી નથી. કદાપિ તમને તાવ કે સહેજ વ્યાધી થઇ આવે છે, ત્યારે તો તમારા બાપદાદા બાપને પોકારી બૂમો પાડોછો, પણ આ અવાચક પ્રાણીઓની મરણુવંશતની બૂમો ઉપર તો તમે બીલકુલ ધ્યાન આપતા નથી; પણ તેમ કરવામાં ત-

તી હતી, તે ઉપર તે ધસ્યો; એટલે હરિણી તો નાહી, પણ તેનું નાનું બચ્ચું નાશી શમ્યું નહિં. તેને પકડીને તેના ચારે પગ બાંધ્યા અને જીન ઉપર નાંખીને શહેર બહારી ચાલ્યો. તે જોઇને હરિણી તેની પછવાડે થઇ તથા રોધને વિનતિ કરતી હોય એમ જણાયું. સખક્તગીનને તેના ઉપર દયા આવી તેથી તેના પગ છોડી નાખીને નીચે મૂકી દીધું, એટલે હરિણીની તેની પાસે આવી પોતાના બચ્ચાને હેમખેમ જોઇને આકાશબણી મેં કરીને પરમેશ્વરની પ્રાર્થના કરતી હોય એમ જણાઇ, સખક્તગીન ખાલી હાથે શહેરમાં પાછો આવ્યો અને રાત્રીની વેળાએ હઝરતપેગંબર તેના સ્વપ્નામાં આવ્યા જણાયા ને તે જાણે કાંઇ કહેતા હોય એવો ભાસ થયો, તે એ કે—અય સખક્તગીન ! તેં આ ગરીબ બિચારા અવાચક પ્રાણીના હકમાં દયા ને હિદયતા બતાવી, તે દયા ને કૃપાના વસીલાથી તું સત્ત પરમેશ્વરની સમીપ માં દાખલ થયો, અને તને રાજ્યની બક્ષીસ આપવામાં આવે છે. અમે તારાથી બહુ રાજી થયા છીએ, માટે તને ઘટે છે કે, જે પ્રમાણે તેં આ પ્રાણી ઉપર દયા કરી છે તે પ્રમાણે સર્વ પ્રાણી ઉપર દયા રાખજે. ” (પાદશાહી રાજનીતિ.)

મારી મોટામાં મોટી ભૂલ થાય છે. માટે હે સત્ય મનુષ્યો! તમે જરા શાન્ત થઈ, પક્ષપાત અને સ્વાર્થબુદ્ધિ તજી દેઈ વિચાર કરો કે, આજ પ્રમાણે કોઈક પ્રાણી તમારો પ્રાણ લે તો તમને કેટલું બધું દુઃખ થાય છે? અને તે વખતે તમારી કેવી હાલત થઈ પડે છે! તમારા જ્ઞાન રૂપી ચક્ષુ સ્વાર્થ રૂપી પડળથી છવાઈ ગયાં છે તેથી તમને દયાનો માર્ગ સૂઝતો નથી. માટે એ પડળને દૂર કરી તમને કુદરતે બક્ષેલી તર્કશક્તિનો ખરો ઉપયોગ કરો.

આપણે ઉપર કહી ગયા છેએ કે, થોડી ઘણી સમજશક્તિ તો સર્વ પ્રાણીઓમાં હોય છે, પરંતુ ધર્મ-અધર્મ (પુણ્ય-પાપ) સમજવાની અને હથેરની ભક્તિ મનુષ્ય શિવાયના બીજા પ્રાણીઓમાં હોતી નથી; એકલા મનુષ્યમાં જ છે. કારણ કે મનુષ્યમાં વાચાશક્તિ હોવાને લીધે સમજશક્તિ સુધરતી ગયેલી હોવાથી તેમાંથી ઉત્પન્ન થતી તર્કશક્તિનો તે જોઈને ઉપયોગ કરી શકે છે. અને બીજાં પ્રાણીઓમાં વાચાશક્તિની ન્યુનતાને લીધે ઉપર લખેલી શક્તિ તેઓનામાં બીલંકુલ નથી. માટે હે વિચારવંત ભાઈઓ એ તર્કશક્તિવડે તમે પુણ્ય પાપનો વિચાર કરો. આણુખ્ય નીતિમાં કશું છે કે,—

શ્લોક.

અહારનિદ્રાભયમૈથુનંચ । સામાન્યમેતત્પશુભીર્નરાણામ ।

ધર્મોહિતેષામાધિકોવિશેષો । ધર્મેણહીનઃપશુભિઃસમાનાઃ ॥

અર્થ—અહાર, ઉંઘ, ભય તથા મૈથુન એ ચારે પશુ તથા મનુષ્યમાં સરખાં છે, પણ ધર્મ એજ મનુષ્યમાં અધિક છે. માટે જે ધર્મથી હીન હોય તેને પશુ બરાબર જાણવા.

હવે ધર્મ અધર્મ જાણવાની શક્તિ એટલુંજ માણસમાં વધારે છે તે ન હોય તો તેપણ પશુ સમાન છે, એવું ઉપર કહ્યું છે. તો હિંદુશાસ્ત્રમાં યાજ્ઞવલ્ક્ય સ્મૃતિમાં ધર્મના મુખ્ય દશ લક્ષણ કહ્યાં છે તેમાં—**અહિંસાપરમોધર્મ.** કહ્યું છે તો તેનો યથાયોગ્ય તર્કશક્તિથી વિચાર ન કરીએ તો પછી આપણામાં ને પશુમાં શો ફેર ?

ભાઈઓ—આ પશુખોરાક ખાવાથી માણસોની બુદ્ધિ પશુ-જેવી થઈ જાય છે. એ બાબત આપણા શાસ્ત્રમાં ઘણે કેદાણે કહ્યું છે કે, ખોરાકની અસર વાણી, મન, અને શરીર ઉપર થાય છે તે ખરું છે ને આ બાબત એક આલ્મતી કેહેવત છે કે, “અહાર તેવો આહાર.” તે ખરું છે. અને તેજ કારણથી લોકોની મંદ બુદ્ધિ થઈ ગઈ છે. કારણ તેને વિવેક અવિવેકની શુદ્ધિ રહેતી નથી. સ્વભાવિક રીતે જોતા માંસ અહારી પ્રાણી—કૂર, ઘાતકી અને ઘોઝરા હોય છે. અને ઘાસ ખાનાર શાંત હોય છે એ આપણે પ્રત્યક્ષ જોઈએ છીએ.

હવે સર્વે ધર્મના શાસ્ત્રોમાં એ બાબત શું કહ્યું છે અને તેમાં છુટ છે કે મનાઈ છે તે તપાસીએ.

પ્રથમ હિંદુશાસ્ત્ર તપાસીએ.

યાજ્ઞવલ્ક્ય સ્મૃતિમાં કહ્યું છે કે,

શ્લોક.

અહિંસા સત્યમસ્તેયં શૌચમિન્દ્રિય નિગ્રહઃ ।

દાનંદયાદમઃ જ્ઞાન્તિઃ સર્વેષાં ધર્મ સાધનમ્ ॥

અહિંસા, સત્ય, ચોરી ન કરવી, પવિત્રતા, ઇન્દ્રિયનિગ્રહ, પશુ-પકાર, દયા, મનનું દમન, તથા ક્ષમા એ નવ સર્વને ધર્મના સાધનો છે.

વળી વિચારદૃષ્ટિથી માલમ પડે છે કે, જેવો આપણો જીવ આ-
પણુને વહાલો છે તેવો બીજા પ્રાણીઓને પણ છે. એમ ન સમજ-
શો કે મોટા પ્રાણીઓને અથવા મનુષ્યોને વધારે વહાલો હોય
અને નાના પ્રાણીને થોડો વહાલો હોય. શ્રીમહાભારતના અનુશાસન
પર્વમાં કહ્યું છે કે:—

શ્લોક.

પ્રાણાયથાત્મનાઽમીષ્ટા ભૂતાનામ પિવૈતથા ।

આત્મૌપમ્યનમંતંજ્યં બુદ્ધિમાદ્ધિ કૃતાત્મમિઃ ॥

જેમ પોતાના પ્રાણ પોતાને વહાલો છે, તેમ પ્રાણીઓને પણ
હશે, એમ પોતાની ઉપમાવડે બુદ્ધિમાન જ્ઞાનીઓએ વિચારવું, વળી
શ્રી મહાભારતના અનુશાસન પર્વમાં કહ્યું છે કે:—

શ્લોક.

નહિપ્રાણાત્પિપતરંલોકે કિંચન વિદ્યતે ।

તસ્માદ્યાનરઃકુપર્દિયથાત્મીનતથાપરેઃ ॥

જગતમાં પ્રાણથી વધારે વહાલું બીજું કોઈ નથી. મોટે મ-
નુષ્યે પોતાની પેઠે બીજા ઉપર દયા રાખવી.

દયા ધર્મનું મૂળ છે એમ સદ્રજા ધર્મશાસ્ત્રમાં કહ્યું છે, તેમજ
મોટેથી પણ લોકો બોલે છે ખરા પણ તેનો ખરો અર્થ સમજતા નથી
એમ જણાય છે. દયાનો ખરો અર્થ એ છે કે:—કોઈ પ્રાણીને દુઃખી
દેખી મનમાં જે અરે ઉપજે તે. મતલબ કે કોઈ પ્રાણીને દુઃખ દેવું
નહિ અને કોઈ દુઃખી થતું હોય તેને દુઃખમાંથી છોડાવવા પ્રયત્ન કરવો.

જનાવરોમાં પણ દયાની લાગણી હોય છે જેથી તેઓ ખીજને દુઃખમાંથી છોડાવવાનો યત્ન કરે છે. એક બિલાડી જ્યારે કોઈ ચકલી કે કાગડા વિગેરે પક્ષીના બચ્ચાંને પકડે છે ત્યારે બધાં પક્ષીઓ કેવા ચિંચિંના પોકાર કરી પોતાની લાગણી દરશાવે છે, ને બિલાડીને ચંચુપ્રહાર કરે છે. આ ઉપરથી અનુમાન થાય છે કે, જનાવરોમાં પણ લાગણીનો મુલ્ય હોય છે. પરંતુ તેનો ઉપયોગ કરવાના સાધનો તેમને નહિં હોવાથી કોઈ પ્રાણીને દુઃખમાંથી છોડાવવાને શક્તિમાન થઈ શકતા નથી. માણસોને એવા સાધનો હોવા છતાં જેઓ તેનો ઉપયોગ કરતા નથી તેઓને જનાવરથી હલકા ગણવા જેઠાએ.

આ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે, માણસોએ પ્રાણી માત્ર ઉપર દયા રાખવી જેઠાએ. અને જેના કોડામાં દયા છે તેને આ લોકમાં તથા પરલોકમાં સાફ ફળ મળ્યા વગર રહેતું નથી. માટે માણસોએ પ્રાણી માત્ર ઉપર દયા રાખી કોઈ પ્રાણીને મરણાધિન કરવું નહિં. કારણ કે પ્રાણી માત્રને સર્વ દુઃખ કરતાં મરણનું દુઃખ વધારે છે તેથી તે તેઓને પણ અપ્રિય લાગે છે. દાખલો—એક ઘરડામાં ઘરડી સો વરસની ડોશી, આધિ, વ્યાધિ ને ઉપાત્રિથી પીડાતી, અસક્ત-પણે ટૂટમૂટ માંચામાં પડી હોય, અને મોઢેથી બરાડા પાડી મરણ ઇચ્છતી હોય. તેવામાં એક સાપ તેના માંચા ઉપર ચઢે તો તે એક-દમ બૂમ પાડી માંચામાંથી અસક્ત છતાં ફૂટી ભોંય પડશે. અહાહા ! મરણ કેટલું બધું અપ્રિય ? વળી કોઈ માણસને આપણે તું મર એમ કહીએ છીએ તો તેને કેટલું માડું લાગે છે ? આ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે, માણસ માત્રને મરણ અપ્રિય હોય છે, અને તેજ પ્રમાણે બીજાં પ્રાણીઓને પણ હોય છે. શ્રી મહાભારત અનુસાસન પર્વ કહ્યું છે કે:—

શ્લોક,

અનિષ્ટં સર્વભૂતાનાં મરણ નામ ભારત ।

મૃત્યુકાલોહિ ભૂતાનાં સદ્યો નામતિવૈષ્ણુઃ॥

પ્રાણી માત્રને મરણ અપ્રિય છે, કારણ કે મરણ સમયે તેને તત્કાળ કંપ થાય છે.

વળી મરણ અપ્રિય હોવાના મુખ્ય કારણો નીચે મુજબ—

૧ મરણ સમય ઘણી વેદના થાય છે.

૨ સર્વ પ્રાણીઓમાં આનંદ રહેલો છે, જેથી તેમને જીવવાની ઘણી હોંશ હોય છે.

૩ પોતપોતાના કુટુંબમાં ઘણો સ્નેહ બંધાયેલો હોવાથી એક બીજાને વિયોગ થતાં ભારે દુઃખ ઉત્પન્ન થાય છે. જે પ્રત્યક્ષ આપણા અનુભવમાં આવે છે.

એ વિગેરે કારણોથી પ્રાણી જાતને મરણ અપ્રિય લાગે છે, તેમ છતાં અરે હિંસક મનુષ્યો ! તમે કેવળ તમારા સ્વાર્થના અર્થે જનાવરોની હિંસા કરી તેમને તેમના અમૂલ્ય જીવતરથી ચૂકાવો છો તથા તેમની સ્ત્રી, નર અને બચ્ચાનો વિયોગ પડાવો છો. એટલું જ નહીં પણ તેમની માદાઓને મારી તેમનાં ધાવતાં પ્યારાં બચ્ચાંને તેમની માના દૂધ વિના રીબાટાં કરો છો કે તેઓ આખરે બહુ દુઃખી થઈ મરણ પામે છે. તો એવા અધોર પાપાચરણનાં દુષ્ટ ફળ તમે પામ્યા વગર રહેશો નહિં. કહેવત છે કે, “ કરે તેવું પામે, અને વાવે તેવું લાણું.” “ જેવી કરણી તેવી પાર ઉતરણી ” મતલબ કે જો તમે સુકૃત કરશો તો મુખ્યા પછી સહગતિ પામશો અને દુષ્કૃત કરશો તો દુર્ગતિ પામશો, એ નક્કી સમજજો.

હવે કેટલાક માંસ અહારી એવો આક્ષેપ કરે કે, અમે તો પૈસા ખર્ચીને લેધએ છીએ. અમે કાંઈ મારવા જતા નથી તો અમને શાનું પાપ લાગશે? તો તેનું સમાધાન જે;—જેમ માંસનો અહાર ઓછો થાય તેમ હિંસા થોડી થાય. મતલબ કે માંસના ઉપયોગના પ્રમાણમાં હિંસા થાય છે. માટે માત્ર માંસ ખાનારને પણ હિંસાનું પાપ લાગે છે. જેમ ચોરી કરનાર ગુન્હેગાર છે તેમ ચેરીનો માલ રાખનાર તથા તેમાં અનુમતિ આપનાર પણ ગુન્હેગાર છે. તેમ માંસ ખાનાર, હિંસા કરનાર, રાંધનાર વિગેરે પણ પાપી છે. તે વિશે મનુસ્મૃતિના ગૃહસ્થાશ્રમનામના પચમ અધ્યાયના ત્રીજા ભાગમાં નીચે લખેલા ઘાતક એટલે મારનાર છે.

શ્લોક.

અનુમન્તાવિરાસિતાનિહન્તા ક્રયવિક્રયી ।

સંસ્કર્તાચોપહર્તાચપ્લ્વાદશ્ચેતિ ઘાતકઃ ॥

[સ્વાદકશ્ચેતિ ઘાતકઃ ॥]

અર્થ.

અનુમન્તા—કોઈ પ્રાણીને મારીનાંખવાનો અભિપ્રાય આપનાર.

વિરાસિતા—પ્રાણીના કડકા કરનાર.

નિહન્તા—પ્રાણીને મારી નાખનાર.

ક્રયવિક્રયી—પ્રાણીનો માંસ વેચનાર તથા ખરીદ કરનાર.

સંસ્કર્તા—માંસને રાંધનાર.

જીમહર્તા—માંસને ઉપાડી લાવનાર. (ખીરસનાર)

સ્વાદક—માંસ ખાનાર.

ઉપર લખેલા સધળાઓને મારનાર કહ્યા છે, મતલબ કે તેઓને હિંસા કરવાનું પાપ લાગે છે. આ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે વેચાતું લઇ અગર બીજા પાસે હિંસા કરાવી માંસ ખાનારને પણ પાપ લાગે છે.

આ સાંભળીને સુધારાવાળાં કહેશે કે, અમે થોડોજ પ્રત્યક્ષ વધ કયો છે? માંસ આપવું, લેવું, પકાવવું, ખાવું વિગેરેમાં અમારો ગુન્હો શાનો? Manu 'was foolish enough to law down such a rule' (આવા નિયમનું બંધારણ કરનાર મનુ મૂખ હતો) પરંતુ હે મિત્રો! જે કાયદાનો આપણા ઉપર અમલ ચાલે છે, અને જેના ઉપર આપણો પૂર્ણ વિશ્વાસ છે તે કાયદાના તત્વ પણ એવાં છે. જુઓ કે જ્યારે કોઈઠેકાણે ખૂન થાય છે, ત્યારે મારવા ધારેલાને એક માણસ પ્રથમ યુક્તિથી બોલાવી મુકરર કરેલી જગોએ લઇ જાય છે, બીજાં તેને પંખાથી પવન નાંખે છે, ત્રીજાં ઘણા આદરભાવથી તેની જોડે મીઠી મીઠી વાતો કરે છે, ચોથા તેને નિંદ્રાવશ કરવાને તેના ઉપર ગુલાબજળ છાંટે છે, પાંચમો તેજ કારણ માટે સતાર વિગેરે મોહક વાદ્ય વગાડે છે; અને છઠો તેને ઉંઘ આવ્યા પછી તક્તવારવડે તેનું ગળું ઉડાવી દે છે. તો આ પ્રમાણે ખૂન કરવામાં જુદા જુદા પ્રકારથી મદદગાર આ છએ જણને ન્યાયાધિશ કાયદાથી અપરાધી ઠરાવશે કે નહિ? ઠરાવશેજ. કારણ તે છએ જણાનો હેતુ એકજ હતો. અને કાયદાનું તત્વ એવું છે કે, પાપ અથવા પુણ્ય એ વિશેષે કરીને હેતુ ઉપર આધાર રાખે છે.

હવે કોઇ એવી આશંકા કરે કે, જ્યારે પ્રાણીની હિંસા કરવાને શાસ્ત્રોમાં મના કરી છે તો પછી દેવી પાસે પ્રાણીઓ મારવામાં આવે છે, તેમજ યજુમાં હોમ કરી માંસ ખાવાની છુટ કેમ દીધી હશે ?

તો તેનો સમાધાન આ છે કે, ધણાખરા દેવીભક્તો પછી બાલજી, કેહે
 મને તે વર્ણના હોય તેઓ વામ મારગી હોયછે, તેઓએ જીવના સ્વા-
 દની લાલચે શાસ્ત્રોના અર્થને ઉલટાવી અર્થ કર્યાછે તે બાબતના પુ-
 રાવાનો એક શ્લોક હું આગળ ટાંકીશ, પણ હાલ આપણે એટલુંજ
 વિચારવું જોઈએ કે એજ ભક્તો જ્યારે દેવીની સ્તુતિ કરે છે
 ત્યારે હે દેવી ! જગતજનની, વૈશ્વવી ભગવતિ, વિગેરે શબ્દો
 બોલે છે તે ઉપરથીજ વિચારવું જોઈએ કે, “ જગતજનની ” એટલે
 જગતની પ્રાણી માત્રની માતા થઈ. માતા પોતાના પુત્રોનું માંસ
 અને લોહી ભક્ષ કરે તે માતા શી રીતે કહેવાય. તેતો દુષ્ટ રાક્ષસી, પી-
 શાચિની કહેવાય. વળી વૈશ્વવી, ભગવતી તેને માંસનું ભોજન સંભ-
 વેજ કેમ ? માટે વામમાર્ગીઓજ પાછળથી અંદર ધુસાડી દીધેલું
 ને પછી તો ગતાનુગત ચાલ્યું તે ચાલ્યું. હવે વામમાર્ગીઓ કવીરીતે
 અર્થ ફેરવી અનર્થ કરે છે તેનો એકજ દાખલો ટાંકું છું તે વિચા-
 રમાં લેવા જોવો છે.

વામમાર્ગ શાકતના તંત્રશસ્ત્રમાં કહ્યું છેકે:—

શ્લોક.

ગોમાંસંભક્ષયન્નિત્યં પિવેદમરવારુણીમ્ ।

કૂલીનંતમહંમન્યેઈત કૂલઘાતકાઃ॥

અર્થ—રોજ ગો માંસ ખાવું, અમર વારુણી (દારૂ) ના ડોઝ
 લેવાવા, એમ કરે તે કૂલીન, બાકીના કૂલઘાતક કહેવાય છે. હવે
 આજ શ્લોક હઠયોગપ્રદીપિકામાં છે તેનો અર્થ એવો છે કે:— એ
 એટલે જીભણો શબ્દના ધણા અર્થ થાય છે કોશ જુઓ) તેના ક-

પ્રાણના છીદ્રમાં એટલે તાળવા આગળ જે છીદ્ર છે તેમાં પ્રવેશ કરાવવો, તેને ગોમાંસભક્ષણ^૧ કહે છે. અને બ્રહ્મીની મધ્યે ડાખી-બાળુએ ચંદ્રમાંથી અમૃત શ્રાવ થાયછે તે અમર વાણી કહેવાય છે. ત્યારે આવી રીતે ગો માંસ ભક્ષણ કરીને જે અમર વાણી પીએ છે તે યોગી લીન એટલે કુલદિપક કહેવાય છે. બ્રહ્મીના કૂત્ર ધાતક છે, એવી રીતે અમૃતપાન ખેચરી મુદ્રાથી સાધ્ય થાય છે.

જીભ વાળાં તેના તાળવાના છીદ્રમાં પ્રવેશ કરાવવો અને દક્ષિ ભૃકૂટિ મધ્યે સ્થિર રાખવી, તેને ખેચરી મુદ્રા કહે છે. જીભને એ પ્રમાણે વાળવાને વાસ્તે છેદન, ચાલન, દોહન, એ ક્રિયાઓ કરવી પડે છે. જીભની નીચલી નસને તિલણુ હથિયાર વડે પ્રથમ માથાના વાળ જેટલી કાપવી, આડમે દિવસે ફરી તેટલીજ કાપવી, એ પ્રમાણે ક્રમે ક્રમે છ મહીના સુધી યુક્તિસર કરવાથી નીચેની નસ છૂટી થશે અને જીભને ઉપર પ્રવેશ કરાવવાને જે અટકાવ થાય છે તે દૂર થશે. આને છેદન કહે છે. હાથનો અંગુઠો ને તર્જની એ એથી જીભ પકડી ડાખી જમણી ફેરવવી તેને ચાલન કહેછે. અને બન્ને હાથના અંગુઠા અને તર્જની એથી જેમ ગાયનું દૂધ કાઢે છે તેમ જીભ પકડી ખેંચી ખેંચીને લાંબી કરવી તેને 'દોહન' કહેછે. ખેચરી મુદ્રાના યોગથી

૧ ગોશબ્દેનોદિતાજિવ્હાતત્પદેશોહિતામુની ગો માંસ
 ભક્ષણં તતુ મહાપાતક નાશનમ્ ॥ ૪૮ જિવ્હાપ્રવેશ સંભત
 વન્હિનો ત્પદિતસ્વલુ । ચંદ્રાત્સ્થિતિયઃ સારઃસસ્માર મરવા-
 ર્ણા ॥ ૪૯ હઠયોગે પ્રદિપીકા ત્રતીયોપદેશઃ ।

યોગીશોકો અજરામૃત થાયછે. આ પ્રમાણે છે. તેનો પ્રથમ કલા પ્ર-
માણે સત્યસનાતમ ધર્મનો આવો વિપર્યાસ કરીને નાનાપ્રકારના
વિપ્રીત અર્થ ઉઠાવીને મતલબી તથા સ્વાર્થ સાધનારા લોકો ભોળા
અજ્ઞાની જનોને ખેટો નાદ લગાડે છે. તેથી કરીને તે બિચારા અ-
નેક ઘોર પાતકમાં પડેછે. માટે એ બાબતમાં સાવધ રહેવું જોઈએ.
હવે કેટલાક લોકો કહેછે કે, ‘શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે, યજ્ઞમાં
અવશેષ રહેલું માંસ ખાવું.’ તેનું સમાધાન જે:-આ કરવું તેનું સ-
મજા ફેર છે કારણ કે શાસ્ત્રવાક્ય આજ્ઞાસ્વ નથી પણ તેટલી છૂટ
આપવાસ્વ છે. જે પુરૂષને માંસ ખાધાવગર નજ ચાલતું હોય તેને
દેવના યજ્ઞમાં હોમ કર્યાપછી અવશેષ રહેલું માંસ ખાવાની છૂટ આપી
હોય એવું હોવું જોઈએ. માટે બની શકેતો માંસ ભક્ષણ બીલકૂલ છો-
ડીદેવું એવો શાસ્ત્રના વાક્યનો અભિપ્રાય છે. દાખલા તરીકે જેમ એક
છોકરો ઘણો રમતીઆળ હોવાથી ભણતો ન હોય તેને તેનો બાપ
કહે કે, “ તારે એક કલાક રમવું.” એ વાક્યનો અર્થ-“ તું એક કલાક
નહિ રમશે તો હું તને મારીશ.” એવો નથી, પણ “ તારે રમત કર્યા
વગર નજ ચાલતું હોય તો એક કલાક રમવાની છૂટ છે.” માટે
બની શકેતો રમત છોડીજ દેવી એવો અર્થ થાયછે. માટે તે વાક્ય
જેમ નિવૃત્તિનું નિરૂપણ કરેછે. તેમ શાસ્ત્ર પણ નિવૃત્તિનું નિરૂ-
પણ કરેછે. પ્રવૃત્તિનું નિરૂપણ કરતા નથી. આ બાબત શ્રીમદ્ભાગવત-
ના ચોથા સ્કંધના પચીસમામાં શ્રીનારદજીએ પ્રાચીન બર્હિરાજાને યજ્ઞ-
માં પશુનો હોમ નહિ કરવા બોધ કરેલો છે.

શ્લોક,

ભેભો પ્રજાપતે રાજન્ પશુન્ પશ્યત્વયાઽધ્વર, ।

સન્નાપિતાજજી વસયન્ નિર્ઘૃણેન સહસ્રશઃ ॥ ૭ ॥

एतेत्वांसप्रतीक्षन्तेस्मरन्तो वैशेसन्तव ।

संपरेतमयः कूटैः छिद्रंत्युत्थितमनव्यः ८ ॥

ભાવાર્થ.—હે રાજન! તેં યજ્ઞમાં હજારો પશુઓને માર્યા છે, તે સધળાં તારી વાટ જોઈ રહ્યાં છે અને તને વારંવાર સંભારે છે; સખખ તું મરી જઈશ ત્યારે તેઓ તને તેવાંજ હથીઆરો વડે કાપશે. (આ પ્રમાણે કહી નારદજીએ પ્રાચીન બહીં રાજાને તે પશુઓ નજરે દેખાડ્યા, તે જોઈ એ રાજાએ બચ્ચિત થઈ કહ્યું કે હવેથી હું તે પ્રમાણે નહિ કરું.) આ પ્રમાણે હિંદુ ધર્મશાસ્ત્રના મોટામાં મોટા પુસ્તક શ્રીમદ્ભાગવતમાં કહેલું છે તો તેનું ઉલ્લેખન કરી યજ્ઞ નિર્ગીતે તથા ખીજ કોઈ પણ પ્રકારની દેવ નિમિત્તે હિંસા કરવી એ કોઈ પણ સમજી માણસને યોગ્ય લાગશે નહીં.

પ્રાચીન કાળમાં ઋષિ લોકો દેવ પ્રસન્ન કરવા અર્થે અશ્વમેધ,^૧ ગોમેધ,^૨ અજ્ઞમેધ, વગેરે યજ્ઞો કરતા, તેને અનુસરીને હાલના રાજવંશીઓ તથા ઉંચ વર્ણના સહગૃહસ્થો કવચિત યજ્ઞો કરે છે તો તેમાં કેટલીક વખતે પશુનો હોમ કરે છે તે પણ દોષીત કામ છે.

આ સાંભળી કોઈ કહેશે કે, આ હિંદુ ધર્મમાં હિંસા કરવા ઉપર આટલો બધો કટાક્ષ છે. ત્યારે તેના કરતાં ખીજ કોઈ ધર્મમાં

અશ્વમેધ—એ યજ્ઞમાં રાજાઓ ઘોડો છોડી મૂકી તેને બાંધવાની સરત કરતા તે ઉપરથી એ નામ પડેલું છે. ઘોડાને મારવાથી અશ્વમેધ યજ્ઞ થાય છે એમ નથી. ઇશ્વરની પ્રેમભક્તિનું નામ પણ ગોમેધ યજ્ઞ છે.

અર્થ—જેઓ ગોસ્પદો (ચોપગાં જનાવરો) ને ખરાબી આપવામાં એટલે તેઓને માંવામાં ખુશી ભરેલી જાંદગી કહે છે અથવા કાપવાને કે ખાવાને હુકમ આપે છે તેઓને હોરમજદે ૧ ને મારવા કહેલું છે [અથવા તેવા ખૂરા લોકોને] દૂર રાખવા કહેલું છે.

‘ઇન્સ્તે’ ૩૩ માં હામાં લખ્યું છે કે:—

अएरीअ मनशचा नर्देन तो गेओशचा वाश तराद अचेसतम
मननुं ईअशते यौशपे मजशतेव शरोरोमजपीया अउ अंधातो ॥

અર્થ—જે મણસો નેક કરમાનોને કબુલ નહિ રાખતાં ગોસ્પદો (ચોપગાં જનાવરો) ની પરવશી (ચાર પાણીની સંભાળ) નું કામ ખૂરા [તે જનાવરોને કાપી ખાવાના] વિચારથી કરે છે, તેઓ કયા મતને દહાડે પોતાના છૂટકારા માટે અસો મરદો પાસે દાદ માગતા રહેશે, અર્થાત તેઓને કોઈ મદદ નહિ આપે.

કદાપિ કોઈ એમ ધારશે કે ગોસ્પદો એટલે ચોપગાં જનાવર ઘણા ઉપયોગી છે માટે માત્ર તેઓને નહિ મારવા વિષે ‘ઇન્સ્તે’ માં કહ્યું હશે. પણ તેમ નથી. તમામ જાતનાં પ્રાણીઓને નહિ મારવા અશોજરયોસ્તે કહેલું છે. વળી તેઓ સાહેબે ઇન્સ્તે મધ્યે એવો વિચાર જણાવેલો છે કે:—

“જેઓ આ દુનિઆની ‘પેંદાશ’ ઉપર દયા લાવતા નથી તેઓ વગર દયાના દેવો તથા દોજખી આદમીઓ છે.” [કુરહાતીના ધાતકી માણસોને જંદભાવામાં દેવતરીકે ગણેલાં છે.]

૧. પારસીઓ પરમેશ્વરને ‘હોરમજદ’ કહે છે.

‘જમીઆદયસ્ત’ના પદમાં ૧કરામાં કથું છે કે:—

“એક જીવતા પ્રાણીનાં તોખમ અથવા ઇંડાંને નુકશાન કરનાર ને હોરમજદની ૧ વિરુદ્ધનો અને અહિરમત^૨ની તરફનો છે.”

વળી જરથોસ્તનામાં લખ્યું છે કે:—

વકુ શતનનિયારેદકસકુ દરેહ ॥

ન આંગુસ ફંદા કે વાસદ વરહ ॥

ભાવાર્થ—કદી કોઈ પણ જનાવર મોટું અથવા જમણ [થિ-રકું] થયું હોય તેને અથવા નાનાં બચ્ચાંને અથવા કોઈ પ્રકારના જનવર [જીવતા પ્રાણી] ને મારવાની સાક્ષ મનાઈ છે એટલુંજ નહિ પણ મોત અને માંદગીની વખતમાં પણ માંસ અને ઇંડાં વિગેરે ખાવાની મનાઈ છે. તો પછી કોઈ પણ મતનબ અથવા અડીની વખતમાં શી રીતે રજા આપી હોય ?

“જનસ્તેના ૭૧માં હામાં આનો જવાબ આપ્યો છે તેમાં અશો-જરથોસ્તી પોતાના એલા ફરશોસ્તસ્તે નીચે પ્રમાણે કથું છે કે:—ઓ જરથોસ્ત તારો જીવ જવાની છેલ્લી પળ આવી લાગે, ત્યારે તું મને આરાધજે, અને તેની સાથે મારી તમામ પેદાશને આરાધજે. અને મારી પેદાશને આરાધે તેની સાથે તમામ ગોસ્પદોને, પ્રાણીમાં રહેનારાં તમામ પ્રાણીઓને, હવામાં ઉડનારા તમામ પ્રાણીઓને, જંગલમાં છૂટાં ફરનારાં તમામ પ્રાણીઓને, તથા ખરીવાળાં તમામ પ્રાણીઓને આરાધજે. જીવ જવાની છેલ્લી પળે મને તથા મારી

==આખરે પુણ્ય પાપના ઇનસાફનો દિવસ.

૧ પરમેશ્વર. ૨. સેતાન.

મીનોની અને ગેથીની તમામ પેદાશને એ પ્રમાણે તું આરાધશે તો હું તને દોળખ (નર્ક) થી દૂર રાખીશ.”

એ પ્રમાણે મરતી વખતે તમામ જનવરો આરાધવાનું કહ્યું છે તમામ જનવરોને આશીરવાદ દેતા દેતા મરવાનું કહ્યું છે. “ભાઈ બંધ જીવો દુઃખથી છૂટજો, સુખમાં રહેજો. ખુશીમાં રહેજો !” એવી દુવાઓ ચાહતાં ચાહતાં તેઓથી છૂટા પડવાનું છે. તેથી મરણ વખતે માંસ, ઇંડાં, ખાંધ ખવરાવી શી રીતે શકાય ? મિત્રાઈ અને શત્રુતાઈ એકી વખતે થઈ શકે નહિ.

જરથોસ્ત ધર્મમાં માંસ અપવિત્ર ગણેલું છે, માટે નીચે લખેલા પવિત્ર દિવસોમાં પારસીઓ માંસ ખાતા નથી.

દર મહીનાના હમકારા, ઇયાને બમન, મોહોર, ગોશ અને રામ, એ ચાર દિવસોમાં અને કોઈ તો આખો બમન મહીનો માંસ ખાતા નથી અને બમન મહીનામાં જાણુશના દિવસે માંસ ખવાયજ નહિ. કોઈ માણસ ગુજરે ત્યારે તેના કુટુંબના અને ખેશીઓથી ત્રણ દિવસ માંસ ખવાયજ નહિ. જો પારસીઓમાં જરથોસ્તી ધર્મમાં માંસ ખાવાનો ફરમાન હોત તો ઉપરના ચોડા દિવસમાં ખાવામાં શો બાંધ આવત. એટલા દિવસમાં બંધ કરવાનું કારણ એમસમજાય છે કે. અસહના પારસીઓએ તે કામ કરવામાં પાપ માનેલું હોવાથી એ પવિત્ર દિવસોમાં એ નાપાક અને પાપી કામ ન કરવું અને થોડે થોડે એ રીવાજ કરવા માટે એનું કરેલું હોવું જોઈએ. એવી રીતે મરનારની પાછળપણ તેના પુણ્યની ખાતર ત્રણ દિવસ બંધ કરેલું છે. આ પ્રમાણે ચોડા દિવસોમાં તેમ કરવાથી પુણ્ય થાય છે તો તદ્દન માંસ ખાવાનું છોડી દેવાથી કેટલું પુણ્ય થાય તેનો દાતા વાંચનારાઓએ વિચારકરવો.

આ સાંમળી માંસ અહારી લોકો કહેશે કે, પારસીઓ હિંદુ-ઓની પેઠે ગાય તથા અગ્નિને પૂજે છે; તેથી હિંદુઓ જેમ કોટ જનોઘ રાખે છે તેમ પારસીઓ કોટ કસ્તી રાખે છે તેથી તેઓને હિંદુઓ પાત્કાષિ કહે છે. અને તેઓની ઉત્પત્તિ પણ કેટલાક લોકો આર્યોમાંથી બતાવે છે, અને તેથી તેમનો ધર્મ પણ હિંદુઓ જેવો હશે. તેમનાંમાં પણ મનાઇ છે, તો ત્યારે તેનાં કરતાં મુસલમાની ધર્મ સ્વીકારવો સારો કારણુ તે ધર્મમાં આવો પ્રતિબંધ ન હોવાથી વધેચ્છ માંસાદિનો ઉપભોગ કરતાં શકશે. તો તે પણ તેમની સૂત્ર છે. કારણુ કે,

કુરાનમાં સુરહજ આયત ૩૬ માં,

લેઈ યનાન અલ્લાહ લહુ મહા વલાવિમા ઓહા વલેકિકીનય-
નાલલ્હઅત્તકવામિનકુમ ॥

તાત્પર્ય--માંસ અને લોહી પરમેશ્વરને પોચતું નથી (માન્ય નથી) જેથી હજી કરવા મક્કાની જત્રા કરવા જત્રાણુ જાય છે તો મુસલમાની ધર્મના શરમાન પ્રમાણુ તે ઠેકાણુ કોઇ હલકું પ્રાણુ પણ કોઇના હાથથી મરી જાય, તો પાપ લાગે છે. માટે તે વખતે તેઓ એ બાબતની બહુ સંભાળ રાખે છે.

વળી મુસલમાની ધર્મપુસ્તકમાં લખેલું છે કે,--અલ્લાએદુનીઆની શરૂઆતમાં પ્રથમ બાવા આદમ અને બીબી હવાને પેદા કર્યાં કે તુરત આદમની પૂર્વ બાજુમાં એક બગીચો હતો તેમાં ઉતર્યા. તે બગીચો ભાણપાકો તથા મેવાથી ભરપૂર હતો. તેમાં તેમને રાખ્યાં ને તે બગીચામાં થતી વનસ્પતિનાં ફળ ફળાદિ ખાવાનો હુકમ આ-

પ્યો. તેમાં એવું કાંઈ કહ્યું નથી જ તેને પ્રાણીઓ ખાવા માટે રાખ્યાં હતાં. આ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે, વનસ્પતિ ખોરાક એજ આપણો મૂળ ખોરાક છે.

મુસલમાનો પરમેશ્વરને રહીમાન કહે છે. તેનો અર્થ એવો થાય છે કે દયાળુ ઇશ્વર. તો તે ઉપરથી જણાય છે કે તેઓ પણ ઇશ્વરને દયાળુ માને છે, તો તે પોતાના દયાપણાને દોષ લગાડવા એવો ઘાતકી હુકમ આપેજ કેમ ?

વળી તેમની એક ૪૦ દિવસની ક્રિયા થાય છે. તેને સિદ્ધે કહેછે. તે સિદ્ધો બેસનાર કોઈ પણ જાતનું 'માંસ' ખાતો નથી, તેનું કારણ તેઓ એમ જતાવે છે કે 'માંસ' એ નજીસ (ખરાબ) ચીજ હોવાથી તે ખાઈએ તો બંદગીમાં ખસેડ પહોંચી.

વળી તેમના પીરો તથા ઓલીઆઓએ પણ પોતાનો ખોરાક બાજી પાકાનો રાખેલો હતો; તે વિશેનો ખુલાશો તવારીખે ફરસ્તા, તજકીરેતુલ અવઝિયા, સફીનતુલ અવઝિયા અને તફહાતુલ હિન્સ લીગેરે કાતામો બેવાથી જણાય છે. આઠનઅકબરીમાં કહ્યું છે કે: અકબર પાદશાહ દર શુક્રવારથી રવિવારે, મકલના દિવસે, તીર રોજના જસનના દિવસે અને આખા ફરવરદીન તથા આવા માસમાં ખીલકૂલ માંસ ખાતો નહીં.

તેમજ આજપણ મુસલમાન 'સાલેક સરાઆતમાંથીમાંથી 'તરફીત' માં પેસે છે તો તરતજ માંસ ખાવું છોડી દેછે. વળી રાવજી બહોરા જેને લોટીઆવોહોરા કહેછે તેઓ પણ માંસ ભક્ષણ કરતા નથી અને તેઓ માંસ ભક્ષણ નહિ કરતા હોવાથી નમાઝિયા અથવા નગોસિયા કહેવાય છે. હાલ તેઓનો સમુદાય વડોદરામાં રહે છે.

પેગંગર મહમદ નજીસાહેબના ખલીફા અને જમાઇ 'હઝરત અલી' સાહેબે ફરમાવ્યું છે કે;—

મીસરો.

॥ ફલા તજઅલુબુતૂનકુમમકાવરલહયપાન ॥

અર્થ.—તું પશુ-પક્ષીઓની કબર તારા પેટમાં કરીશ નહીં. અર્થાત-પશુ-પક્ષીઓને મારી તું ખાઈશ નહીં.

એ ખાખત એક ફારસી બેત.

નસ'શી મકામે શિકમરા તુગૂર ।

જેયેહરે બહાયમ જેવેહરે તૂયૂર ॥

અર્થ.—ઉપર પ્રમાણે તેથી સાફ જણાય છે કે માંસ ખાવાની મનાઈ છે.

વળી કુરાન સરીખમાં સૂરા અન આમ-આયત ૧૪૨ અ-સ્લા તાલાએ સાફ ફરમાવ્યું છે કે:—

'વ મિનલ અનઆમે હમૂલતંવ્ વફર્શા ।

કુલૂમિમ્મા રજક કુમુલાહો ॥

અર્થ.—અસ્લાએ ચોપગાં જનાવરોમાંથી કેટલાંક ભાર ઉપાડવા માટે પેદા કર્યાં છે અને ખાવા માટે જમીનને લગતી વનસ્પતિ તથા અનાજ ઉત્પન્ન કર્યું છે તે તમે ખાઓ.

૧ શબ્દાર્થ—વ—અને—મિન—માથી—અલ+અન—આમ—ચો પગાં. હમૂલતવ્—ભાર ઉપાડનાર.—વ—અને ફર્શા—જમીનને લાગેલી.—કુલૂ—ખાઓ.—મિમ્મા—તે ચીજથી.—રજક કુમ—ધાન્ય આબ્યું. તમને—અલ્લાહો—અસ્લાએ.

(કુરાન) સૂરાઅનમાં કહ્યું છે કે:—

તમે ન ખાઓ:—લોહિ અને હુક્કરનો માંસ, મોતથી મરે તેનું માંસ, કોઇ મૂર્તિના નામથી મારવામાં આવે તેનું માંસ. ગળે શંસો દધ મારવામાં આવે તેનું માંસ, ધાથી મારવામાં આવે તેનું માંસ, પ્રડવાથી મરે તેનું માંસ અને કોઇ બીજા પ્રાણીના મારવાથી મરે તેનું માંસ.

(પ્રિય વાંચનાર) હવે કહો કે કયા પ્રકારનું માંસ ખાવાનું બાકી રહ્યું આમ છતાં તેઓ જીવતાં પ્રાણીના ગળામાં છરી મારી મારેલાં પ્રાણીઓનું એટલે જને તેઓ 'હલાલ' કહે છે, તેનું માંસ ખાવાને કુરાનમાં આજ્ઞા આપી છે એમ કહે છે. તો આ ઉપરથી વિચારવું જોઇએ કે, અલ્લા તો સાફ એમજ કહે છે કે. લોહી ખાઓ નહિં. તો શું છરી ગળે મારેલા પ્રાણીઓના માંસમાં લોહી હોતું નથી વળી મોતથી મરેલા અથવા બીજા કોઇના મારેલા, અથવા કોઇ અકસ્માતથી મરેલા પ્રાણીનું માંસ ખાવાને મનાઇ છે, તો જાણી જોઇ પોતાને હાથે કોઇ પ્રાણીને બળાત્કારે છરી મારી જન લીધેલાનું માંસ ખાવાને આજ્ઞા આપેજ કેમ !

હવે હિંસા નહિં કરવા વિશે જે બોલ લખ્યું છું. અલ્લા મકકેસ-રીશમાં શિકારની મનાઇ કરે છે. વાંચો કુરાનમાં સૂરાઉલમાયદ સિ-પારા ૪ મંજલર આયાત ૩ તેમાં લખ્યું છે કે.—

મક્કામાં તેની હદ સુધીમાં કોઇએ જનાવર મારવું નહિં, અને કોઇ જૂલથી મારે તો તેને બદલે પોતાનું માળેલું જનાવર મૂકી દેવું અથવા જે ડાહ્યા માણસો જે કીમત ઠરાવે તેટલી કીમતનું ખાણું ગરીબોને ખવરાવવું. આ ઉપરથી સાફ સમજાય છે કે, ડાહ્યા મુસ-લમાનોએ આ કામને નાપાક ગણેલું હોવાથી આવા પવિત્ર સ્થાનમાં

તે કામ કરવાને બંધ કરેલું છે અને થોડે થોડે એ રીવાજ બંધ કરવો એવો તેમનો હેતુ જણાય છે. વળી બૂલથી જનાવર મારવા માં દોષ ગણેલો છે, તો જાણી જોઇને જનાવર મારવામાં દોષ કેમ નહિં મણ્યો હોય ?

સદરહુ દાખલાથી જણાય છે કે, મુસલમાનો દેવનીમીતે પુણ્ય ગણી બકરીઘદના દિવસે બકરાં મારે છે તે વ્યાજબી હોય એમ લાગતું નથી. કારણ કે જે દેવ નિમિત્તે હિંસા કરવાથી પુણ્ય થતું હોય તો મક્કા જેવા ધર્મસ્થાનમાં હિંસા કરવાની શા માટે મનાઇ કરવામાં આવે ?

બકરીઘદના દિવસે બકરાં ન મારવા વિશે કુરાનમાં સુ રાહલ-જની ૩૬મી આયતમાં અલ્લાતાલાએ ખુદ ફરમાવ્યું છે કે:—

“ માંસ અગર લોહી મને પહોચશે નહિ, પણ એક રીપરહેજગા પણે ચશે.”

આવી રીતે મનાઇ કર્યાં છતાં મુસલમાનો બકરી ઘદના દીવસે બકરાં મારવાનો દુષ્ટ રીવાજ ચલાવે છે તે અયોગ્ય છે. બકરીઘદ પડવાનું કારણ નીચે મુજબ છે:—

ઇબ્રાહીમ પેગંબર જ્યારે ઇમાનમાં આવ્યા, ત્યારે તેમના ઇમાનની પરિક્ષા કરવા સાર અલ્લાએ તેને કહ્યું કે—

તારી વહાલામાં વાહાલી ચીજનો ભોગ આપ. તે ઉપરથી ઇબ્રાહીમ પેગંબરે પોતાના એકના એક છોકરા ઇસ્માઇલને મારવા તૈયાર થયો. અને પોતાની આંખોએ પાટો બાંધી તેને છરી વડે મારવા જાય છે, તેવામાં ઇશ્વરની કુદરતથી છોકરાને ઠેકાણે એક મોટો ઘેટા (કુતો) આવી ઉભો રહ્યો. (એક ફરસ્તાએ છોકરાને ઉઠાવી લેઇને

તેન કંઠાણે ઘેટું મુક્યું.) અને તે કપાઈ ગયું અને છોકરો બચી ગયો.
(કેટલાક કહે છે ઘેટાને પણ અસ્ત્રાએ સજીવન કર્યો.) આ ઉપરથી
મુસલમાનો બકરીબદ્દ મારવાના રીવાજ લઈ ગેઠા. તેમ કરવામાં
તેમની બૂલ હોય એમ જણાય છે. કારણ કે, અસ્ત્રાએ તો પેગંબર
ના ઇમાનની પરિક્ષા કરવા સારૂ છોકરાનો ભોગ માગ્યો હતો; ન્તે
બકરાં કે ઘેટાનો ભોગ માંગ્યો હોત તો તો બકરાં કે ઘેટાનો ભોગ
તેમને પ્રીય હતો એમ કહી શકાત, પણ અસ્ત્રાએ પેગંબરના ઇ-
માનથી ખુશ થઈ તેનો છોકરો બચે તેટલા સારૂ તેને બદલે ઘેટું
ઉત્પન્ન કર્યું હતું અને તે કપાયું હતું. કહો ભાઈ આમાં અસ્ત્રાએ.

ઘેટાનો ભોગ માગ્યો હતો? અસ્ત્રાએ તો પેગંબર પાસે તેમની
વહાલામાં વહાલી ચીજનો ભોગ માગ્યો હતો, તો મુસલમાનો તેમની
વહાલામાં વહાલી ચીજને બદલે બકરાં કે ઘેટાનો ભોગ શામાટે આ-
પતા હશે? આ પ્રમાણે પવિત્ર ધામમાં અગર દેવ નિમિત્તે હિંસા
કરવાનું મુસલમાનો ધર્મ શાસ્ત્રમાં નિષેધ કરેલું છે તો માત્ર પેટ
ભરવાને માટે હિંસા કરવાનો હુકમ તેઓનું ધર્મશાસ્ત્ર આપેજ કેમ?
તેમ છતાં તેઓ બિચરા અવાચક પ્રાણીઓનો તિના અપરાધે પ્રાણ
લે છે તો તે પ્રાણીઓ તેઓની પાસેથી બદલો લીધા વગર અથવા

x આ પ્રમાણે હિંદુઓમાં પણ ઇશ્વરે બકતોના ઇમાનની પરિક્ષા
લીધાનાં ઘણાં દૃષ્ટાંતો મળી આવે છે, સગાળશા શંકે પોતાના દીકરા
કેવૈયા કુંવરને ખાંડણીમાં ઘાલીને ખાંડ્યો હતો પણ તેને ઇશ્વરે
સજીવન કર્યો હતો. આમાં ઇશ્વરનો હેતુ છોકરાનું માસ ખાવાનો ન
હોતો પણ તેના ઇમાનની પરીક્ષા કરવાની હતી.

અદક્ષા તેનું કૃત આપ્યા વગર કેમ રહેશે ? તેને માટે તેમનામાં મનાતી હકીકતનો ભાવાર્થ સાંભળો:—

મુસવ્વમાનો એમ કહે છે કે:—“ કયામતના દહાડા મુવેક્કાં ગા-
ણુસો અને જનાવરો સજીવન થશે. અને જનાવરો એક બીજાને
ધમ્મ કરી હશે તે પ્રમાણે તે દહાડે તેઓ બંધો લેશે. (બીજાને
ધમ્મ કરશે. મનઃપ્રજ્ઞ કે શિંગડું માર્યું હશે તે શિંગડું મારશે.) પછી
અદક્ષા તેમનો નાશકરશે. અને માણુસો આખાદ રહેશે, અને તેઓ
પોતાના કૃતો પ્રમાણે ખેતર કે દો જખમાં સુખ દુઃખ ભોગવશે ”
આ ઉપરાંત વિચારો કે, જ્યારે જનાવર જનાવર પાસેથી પોતાને
ધમ્મ કર્યાનો બદલો લેશે તો તે જનાવરો માણુસોની પાસેથી જીવ
લીધાનો બદલો લીધાવગરકેમ રહેશે ? કદાપી તેઓ એમ માનતા હશે
કે જનાવરોનો તો નાશ થયાનો છે તો તે મારવાનો બદલો શી રીતે
લેવાનો ? તેના જવાબમાં કહેવાનું કે—આપણે ઉપર કહ્યું કે માણુ-
સોને મુઆ પછી કૃત્ય પ્રમાણે ખેતર કે દોજખમાં સુખ દુઃખ
ભોગવવાનું છે, તો જનાવરો મારવાનો બદલો તેઓ દોજખમાં
ભોગવશે. કારણ કે આ દુનિયામાં પ્રાણી માત્રના જીવ સરખા છે.
જુઓ આ વિગ કુરાનમાં સૂરેઆનઆમમાં લખ્યું છે કે:—

× વમામીન્ દાવ્યતિન્ ફિલૂ યદેવલા તૈરૂન

યતારો વજનાહીય્યે ઈલ્લા અમસાલોકુમ્ ॥

અર્થ.

× શબ્દાર્થ:—ય—અને. મા—નથી. મિન્—માંથી. દદ્યતિન્-
યરંદા. (પશુ) ફિલૂ—અંદર અર્દ—પૃથ્વી. વ—અને લા—
નથી. તૈરૂન—પક્ષી. યતારો—હોયે. વજનાહીય્યે—પોતાની પાંખો
વડે. ઈલ્લા—સિવાય. અમમુન્—લોકો. અમસાલોકુમ્—તમારાજવા

અને જે પશુ પૃથ્વી ઉપર ચાલે છે અને જે પક્ષી પોતાની પાંખો વડે ઉડે છે તે બીજી કાંઈ નથી પણ તમારા જેવાજ લોકો છે. (મંત્રલબ્ધ કે તેમને તેમનું જીવન પણ તમારા જેવું જ વહાલું છે.)

ઉપરના પ્રમાણો તથા દાખલા દલીલોથી સાફ સમજાય છે કે, મુસલમાની ધર્મમાં માંસ ભક્ષણ અને હિંસા કરવાની પરવાનગી આપી નથી. પણ ઉલટી મનાઈ કરેલી છે. તે ઉપરથી કોઈ એવો સવાલ કરશે કે, આતો તમે હિંસા અને માંસ ભક્ષણ પિરકના પ્રમાણો લખ્યાં પણ કુરાનમાં તેની તરફેણના પ્રમાણો મળી આવવાનું કેટલાક કહે છે તેનું કેમ ? આતો જવાબ જે:—કોઈ માણસ એકજ બાબત ઉપર ઉંઘટા સુઘટી જે મત આપી શકે નહિ, તેમ છતાં જે મત મળી આવે તો એક મત શાસ્ત્રકારનો અને બીજો મત બીજા કોઈનો સમજવો. હવે આ બેમાંથી કયો મત શાસ્ત્ર કારનો હશે તે બાબત નિષ્પક્ષપાતે વિચાર કરવાનો છે.

આ ઉપરથી કોઈ માંસચહારી કહેશે કે, જ્યારે એ ધર્મમાં પણ પ્રતિબંધ છે ત્યારે હવે આપણે ખ્રિસ્તી ધર્મની દીક્ષા લેઈશું. પરંતુ તેમાંએ તેઓ નિરાશજ થશે કારણ. બાઇબલમાં કહ્યું છે કે:—

(૪સાયા આપટર ૧.) એમાં ઇશુએ સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે, 'હું બ્રહ્મ, ઘેટાં અથવા બકરાના લોહીથી પ્રસન્ન થતો નથી.

તેજ પ્રમાણે રોમન્સ આપટર ૧૩ માં લખ્યું છે કે, એવી રીતે વનસ્પતિના અહાર વિશે આજ્ઞા આપીને માંસ ચહારનો નિષેધ કર્યો છે. અને આગળ 'એ તમારા હાથ લોહીથી ભરેલાં છે તેથી હું તમારા નમસ્કાર સ્વીકારનાર નથી.' એવું સ્પષ્ટ કહ્યું છે.

(૧) બાઇબલ-પ્રકરણ ૨૦ મું. (પ્રકોટસ)

તું હત્યા કરતો ના. (મોઝીઝને આપેલી શીખામણ.)

(૨) બાઇબલ-પ્રકરણ. ૨૨ મું.

(૩) મારી તરફ પવિત્ર રહેજે; વગડાના પશુને મારી તેનું કોઈ પણ જાતનું માંસ ખાના નહિં.

(૩) બાઈબલના પહેલા જેનીસમાં લખ્યું છે કે:—

પૃથ્વી ઉપર જે બાજી પાલો તથા ફળ તને મેં આપ્યાં છે તેનો તું ખોરાક તરિકે ઉપયોગ કરજે.

(૪) હુસ્તયા અધ્યાય આયત ૧૫

જ્યારે તમે તમારા હાથ (વિનંતી માટે) ઉંચા કરશો ત્યારે હું (ઈશ્વર) મારી આંખો તમારા તરફથી બીજી તરફ ફેરવીશ અને તમે વિનંતીપર વિનંતી કરશો તોપણ હું ધ્યાન નહિં આપું. કારણકે વમારા હાથ પ્રાણીને મારવાથી લોહી લુવાણ છે.

એ પ્રમાણે દુનિયામાં મોટમોટા ધર્મોમાં હિંસાનો નિષેધ જ છે એમ બતાવ્યું. હવે ઉપર બતાવેલા શબ્દ, પ્રમાણથી શ્રદ્ધાળુ લોકોનું સમાધાન થશે. પણ એક પક્ષનું તેથી સમાધાન થશે નહિ. તે કયો પક્ષ એમ પુછશો તો તે Freethinkers એટલે નાસ્તિક લોકોનો પક્ષ છે. તેમને શબ્દ પ્રમાણ માન્ય થવાનું નથી. તેથી તેમના સમાધાનના માપ બીજા માર્ગથી એટલે. Natural Philosophy ની (શ્રુષ્ટી શાસ્ત્રની) દૃષ્ટિથી વિષયનો વિચાર કરવું યોગ્ય થશે.

જગતમાં સ્વેદન, અંડન અને પિંડન પ્રાણીઓમાં પેહેલા એ વર્ગો એટલે જી મચ્છરાદિ અને પક્ષીઓ સાથે માણસની સરખામણી તો થતીજ નથી. માટે હવે બાકી રહેલાં પિંડન વર્ગમાં આવ,

બળદ, ગધેડાં, ઘોડાં, હાથી વિગેરે પ્રાણીઓ તૃણ ધન્ય બક્ષક હોઈ માંસ ખતા નથી. તેમજ માણસને પણ પોતાનું ગુજ્જન વનસ્પતિ તથા ધાન્ય ઉપર જ કરીને માંસ ખાવાનો અધિકાર નથી. કોઈ લોકો મનમાં કહેશે કે, oh ! weak point કારણ કે એમાં પોતાની મતલબને માટે માંસ ન ખાનારા પ્રાણી લેઈને તેની ગણતરી કરી બતાવી ! પણ પિંડજ વર્ગમાં સિંહ, વાઘ, શિયાળ, ફૂતરાં બિલાડાં છત્યાદિ પ્રાણી માંસ અહારી છે. તે કેમ ન ગણા ! તેમની પેઠે માણસ પણ માંસ અહારી હોઈ શકે ! એ તેમનું કહેવું ક્ષણવાર ખરું માનીએ ને હવે આપણે એ એ વર્ગમાં માણસને કયા વર્ગમાં મૂકવો એનો નિકાલ કરવો જોઈએ પણ તે કયાં પહેલાં બને વર્ગના મધ્યમાં માણસને ઉભો રાખીએ.

એકાદ ઠેકાણે ખૂન થયેલું હોય તો તેનું ઠામડેકાણું જાણવા માટે તેની આબુબાબુના ઘરમાં તપાસ કરવી પડેછે. એક જગ્યાએ ખૂન અને તેની ઘણી દૂરની જગ્યાએ તપાસ એમ કદી બનતું નથી. અથવા એકાદ ખેતરની કીમતને માટે તકરાર ઉભી થાય તો ન્યાયાધિસ તેની પડોશના ખેતરની જાત અને દર વિગેરે જોઈને તેનો નિકાલ કરેછે. તેજ પ્રમાણે મોંમાં એ પ્રકારની ક્રિયા ચાલે છે, એક ખાવાની ને બીજી પીવાની. તેમાં ખાવાની બાબતમાં વાદ પડ્યો હોય તો તેનો નિકાલ પીવાની બાબતની શાક્ષીથી કરવો જોઈએ, ત્યારે હવે ગાય વગેરે પ્રાણીઓ અને સિંહ વગેરે પ્રાણીઓ એ બેમાં પાણી પીવાની રીત કેવીછે તેનો તપાસ કરીએ, ગાય વગેરે પ્રાણીઓ પોતાના હેઠ ઘાળીને તેનાથી ચુસીને પાણી પીએ છે. અને સિંહાદિ પ્રાણીઓ પોતાની જીભ બહાર કાઢીને તેનાથી પાણી ચાટીને પીએ છે.

આ ઉપરથી માણસનો સમાવેશ કયા વર્ગમાં કરવો, એ સ્પષ્ટ છે. એ ઉપરથી કોઇ માણસ માંસચ્છારી દેહેશ અમે આજથી પીવાના પદાર્થ અમારા હોઠથી ખેંચીને પીતાં જીભથી ચાટીને પીશું. તો એ વાત અશક્ય અને સૃષ્ટીક્રમથી વિરુદ્ધ છે. !!!

૨ જી પ્રમાણ-નેત્રની રચના જોતાં પણ માણસની સરખામણી ગાય વગેરે પ્રાણીઓ સાથેજ થાયછે; સિદ્ધાદિ સાથે થતી નથી. કેમકે માણસને દિવસે જેવું ઉત્તમ પ્રકારે સૂઝે છે તેવું રાત્રે સુઝતું નથી, પણ સિંહ, બિલાડી વગેરે હિંસક પ્રાણીઓની સ્થિતિ એથી ઉલટી હોય છે. એટલે તેમની આંખોમાં દિવસ કરતાં રાત્રીએ મારું દેખાય છે. સવારમાં તેમની આંખની કીકી જેટલી હોયછે તેનાં કરતાં જેમ જેમ દિવસ ચડતો જાય છે તેમ તેમ તેનાની થતી જાયછે અને બપોરે તો છેક લીટી જેવી થઇ જાય છે. બપોર પછી ધીમે ધીમે તે ફરીથી મોટી થવા માંડેછે અને સંધ્યાકાળે તો પૂર્વ સ્થિતિએ આવેછે પાછી જેમ જેમ રાત થતી જાયછે તેમ તેમ તે પૂર્ણ ગોજ થઇને તેમને ઉત્તમ પ્રકારે સૂઝવા લાગે છે. આવો પ્રકાર ગાય વગેરેના વર્ગમાંજ માણસને ગણવો જોઇએ.

૩ જી પ્રમાણ--માણસના દાંત અને નખની આકૃતિ ગાય અને વાંદરા વગેરેના દાંત અને નખ જેવી પહોળી હોય છે. મૂળ વાંદરની અવસ્થામાંથી સુધરતાં સુધરતાં માણસ બન્યો છે, એ હર્વિનની કલ્પનાને જરાક વાર માન આપીએ, તોએ તેની મૂળની જંગલી સ્થિતિમાં જ્યારે તે માંસ ખાતું નથી ત્યારે હવે તેની સુધરેલી માણસની સ્થિતિમાં તો તેણે તે સર્વથા છોડી દેવુંજ જોઇએ. એમ સિદ્ધ નથી થતું શું ?

૪ થુ પ્રમાણ—અમને લીધે ઉજ્જ્વળતા વધીને માણસને પસીનો થા. છે, તે પ્રકારે ગાય વગેરેને પણ થાય છે, પણ હિંસક પ્રાણીઓને તેવો પરસેવો થતો નથી. આ ઉત્તરથી પણ માણસનું સામ્ય ગાય આદિ પ્રાણીઓમાં થાય છે, માણસને જ્યારે પરસેવો નથી થતો, ત્યારે જ્વરાદિથી તેની પ્રકૃતિ બગડેલી ગણાય છે. પણ સિંહાદિને તો જ્યારે પરસેવો આવે ત્યારે તેની પ્રકૃતિ બગડવાનું ચિન્હ ગણાય છે.

૫ થુ પ્રમાણ—હવે કોઈ શંકા કાઢશે કે, We have canine teeth (અમને બે ચણીદાર દાંત છે.) તેમની તુલના હિંસક પ્રાણીઓના દાંત સાથે થઈ શકે છે, માટે માણસની ગણના તે વર્ગમાં કરવી જોઈએ. એનો જવાબ એ છે કે, ખાદ્ય [ખાવાના પદાર્થ, પેય [પીવાના પદાર્થ] ચોખ્ખ [સુસવાના પદાર્થ] અને લેણ [ચાટવાના પદાર્થ] એવા ચાર પ્રકારના ખોરાક છે. તેમાં બદામ, ખારેક વગેરે કઠણ ખાદ્ય પદાર્થ કકડા કરીને ખાવા માટે એ બે દાંત પરમેશ્વરે આપેલા છે; માંસ ભક્ષણ માટે નહિ. કલ્પના કરો કે, જાણે આપણે બજારમાં ગયા અને કોઈ દુકાને કેળાં, કેરી, દ્રાક્ષ, બદામ, ખારેક વગેરે પદાર્થ મૂકેલા આપણા જોવામાં આવ્યા અને તેની નજદીકમાં બે ખાસડાં પણ જોવામાં આવ્યાં તો તેને આપણે જોડાની દુકાન કહેશું કે મેવાની ? અર્થાત્ મેવાનીજ કહીશું. તેજ પ્રમાણે ૨૫—૩૦ દાંત જ્યારે માંસાચ્છાર માટે નથી એમ સિદ્ધ થાય છે, ત્યારે આ બે દાંત પણ તેવાજ એટલે માંસ અહારને માટે નથી, પરંતુ ઉપર કહ્યા પ્રમાણે કઠણ પદાર્થના કકડા કરવાને માટે છે. એવી કલ્પના કરવી એ વધારે યુક્તિસર ન કહેવાય કે ?

એવી રીતે જૂદી જૂદી અનેક પ્રકારની પરિક્ષા કરતા મનુષ્ય એ માંસાહારી પ્રાણી નથી એમ સિદ્ધ થાય છે ને તે સત્ય છે. હવે નામાંકિત કવિઓ મધ્યે ફીલસુફો અને ડાક્ટરોનાં એ બાબતે કેવા અભિપ્રાય છે તે તપાસીએ.

૧ બર્ન્સકવિ—આ કવિ એક દિવસ તેના ખેતરમાં હળ ખેડતો હતો, તે વખતે જમીનમાંથી ખોદેલું એક ગરીબ ઉંદરડીનું દર હળની અણીથી ઉખડી ગયું; તેમાંથી ભય અને શોકથી તરસડતી ઉદરડીએ નીકળીને નાસવા માંડયું, તે જોઇ દયા અને ઉમળકાથી ઉભરાઇ જતા હૃદયએ કવિ ઉંદરડી પ્રત્યે કહે છે. અંગ્રેજી કવિતા તેનો ભાવાર્થ—

અરે! ગરીબ બીકણુ પ્રાણી, તારી છાતી આટલી બધી શા માટે ઘડકે છે અને તું આટલી બધી ત્વરાથી શા માટે નાસવા માંડે છે? શું તું એમ ધારે છે કે હું હળની અણીથી તારો શીકાર કરીશ? એમ કોઇ દિવસ ધારીશ નહિ—હું ઘણો દીલગીરશું કે માણસો કુદ રતનો. પરસ્પરનો સ્નેહ તોડી નાંખે છે.

૨ વડર્સવથકવિ.—પોતાની અંગ્રેજી કવિતામાં શું કહે છે તેનો ભાવાર્થ.

હે ભાત્ર! એવી કોઇ પણ વાતમાં ખુશાલી કે આનંદ માનીશ નહિ, કે જેથી લાગણી ધરાવતી કોઇ પણ વસ્તુને દુઃખ પડે.

(૩) શેલી કવિ.—તેનો અંગ્રેજીનો તરજુમો.—એવું એક શારીરીક અથવા માનસિક દરદ નથી કે જે વનસ્પતિ ખોરાક અને સ્વચ્છ પાણી વાપરવાના પ્રયોગ બરાબર રીતે કરવાથી જરૂર કમી થાય નહિ. આ પ્રયોગથી ધીમે ધીમે શરીરની મંદતાની જગાએ બળ, દરદની જગાએ તંદુરસ્તી, અને ગાંઝા માણસના બકબકાટ અને

મૂર્ખામી ભરેલાં ફૂલોને બદલે શાન્તી સ્વભાવ અને ડહાપણ આવેછે. જેઓ સુખની આશા રાખેછે તેમને હું આગ્રહ પૂર્વક આ પ્રયોગ અનુભવવા ભલામણ કરું છું. માત્ર છ માસના અનુભવ ઉપરથી ખરી કિંમત જણાય એવા આ વિષયની તરફેણમાં એક નહિ પણ અનેક કારણો છે. માંસ ખોરાકનું હજારો બનાવટી રૂપ બદલે ત્યારેજ તેના સામું જોઈ શકાયછે અને ત્યારેજ તે કાંઈ પચી શકે છે. નહીંતો એકલું માંસ જોવાથી બહુ ચિતરી ચડે છે અને કંટાળો ઉત્પન્ન થાયછે, તથા તે પચી પણ શકતું નથી.

(૪) હાલના માનવિક. Robert Buchanan એ તેની પ્રખ્યાત “ ધી શેડો ઓફ ધી સ્ટાર્ડ ” નામની નવલ કથામાં અંજી લખ્યું છે તેનો.

અર્થ.

ભલા ભગવાને જે પામર પશુને મુંગા બનાવ્યાછે તેમની ભયંકર વેદનાઓ, બોલવાની શક્તિ ધરાવનાર મનુષ્ય પ્રાણી કરતાં ધણી દયાજનક છે. આપણી તર્કશક્તિ કરતાં વિશેષ પવિત્ર એવી તેમની લાગણીથી તેઓ મરણનું આવાગમન જાણી શકે છે. અને તેથી બીજે છે. અને કેટલીક વખત તો તેમની છાંદગી તેમને એટલી અધીપ્રીય થાયછે, કે પ્રાણ અને દેહ બહુ મુશીબતે જુદાં પડેછે શું આપણે મનુષ્યના મરણ—મિછાના પાસે ખેસી આંસુ પાડશું અને પશુને મરતાં, ઘોરી આંખે જોઈ રહીશું ? જે (મોતની છાયા આપણા અંતઃકરણને ગમગીન કરેછે તેજ છાયા તેમનાં અંતઃકરણને ભયભિત બનાવે છે. જે અધિકારને આપણે સમજી શકતા નથી તે અધિકર સમય, નિરાશામાંથી જન્મ પામેલા એક જાતની ભક્તિ—ભાવથી તેજ જાતના દિલાસાના કિરણથી અને તેજ જાતની જગૃત થવાની આશાથી, આ-

પણી છેલ્લી ઉંધ ઉપર જે આશીર્વાદ આપણે માગીએછીએ તેજ આ-
શીર્વાદની તેમની છેલ્લી ઉંધ વખતે તેમને પણ જરૂર એવું શું આપણે
નહિં વિચારીશું !

પ્રખ્યાત ડાક્ટરોના અભિપ્રાય

ડી. એલ નીકોલસ.—એમ. ડી. અગ્રેજી લખાણનો તરજુમો

અગ્રેજી લખાણનો અર્થ.

દૂળ અને અનાજ એ માણસનો કુદરતી અને તન્દુરસ્ત ખો-
રાક છે, માનસિક અને શારીરિક બધા સાચવી રાખનારા પદાર્થોમાંને
એટલું છે. તે માણસને તન્દુરસ્ત રાખે છે અને દરદમાંથી મુક્ત કરે છે.
માણસના ખોરાકમાં જ્વેરતા સઘળા તત્વો પુષ્ટકળ જથ્થામાં તેમાં ર-
હેલા વનસ્પતિ ખોરાકથી સૌંદર્ય, કૌનત, ચપલતા અને આનંદ મળે
છે. દરેક ધધાદારીના માટે, દરેક દેશમાં અને દરેક વયના માણસને
માટે એટલું ખોરાક છે. મજુર તેમજ તત્વજ્ઞની અને કારીગર તેમજ
ધધાદારીના માટે તે અદિતિ ખોરાક છે. પ્રાણી ખોરાક લાગણી દુ-
સ્કરનાર, દુષ્ટ વિચાર ઉત્પન્ન કરનાર અને ગદો તથા ધણી વખત
ઝંરી હોય છે. માંસહારી લોકોને, તાવ મરડો વગેરે રોગો વારંવાર
થાય છે. પ્રાણી ખોરાક વિકાર ઉત્પન્ન કરેછે તેથી તે ખાનાર વિષયકુ-
ળ્ય અને દુરાચરણી બને છે અને વિષયકુળ્ય લોકો જલદી કૌવત-
હીન થઈ જવાથી તેઓને કૃતિમ જીવનની જરૂર પડે છે. અને
આવી રીતે તેઓ વિનાશની નજીક આવતા જાય છે.

સરરીચર્ડશીલસના પંદર વધુ સખખો.

૧૮૮૪ ની સાલનાં “ ખાધ ખોરાકનો સુધારક ” એવા ના-
મની ઇંગ્રેજી માસ્તકનાં ડીસેંબર માસના અંકમાં સર રીચર્ડસ શીલીપે

ભાજીપાલાની ખોરાકીની તરફેણમાં જે વધુ સખખો જણાવ્યાછે તે અત્રે રજુ કરીએ છીએ. હું પોને અમર કાયા ધરાવતો નથી. બીજા સરવે પશુ પ્રાણીએની માફક હું એવી જીંદગી ધરાવું છું કે જેની ઘડી પળનો પણ ભરસો નથી અને તે સખખસર પશુ પ્રાણીઓ કરતાં મારી હાલત ગમે તેટલી ચઢીઆતી હોય તે છતાં તેમની જીંદગીની મોજમાં ખસેલ કરવાનો મન કશો હક નથી. શિવાય મારી પોતાની જીંદગીના બચાવ અર્થે તેમ કરવાની મને ફરજ પડતી હોય.

ભૂલથી ૨૦ “ સપારટનો ” જેઓ દુનિયામાં સર્વે પ્રાણીઓમાં શરીરના મજબૂત બાંધામાં, અંગબળમાં અને કૌવતમાં, અને ગમે એટલી મુશ્કેલી ખમી શકવાની શક્તિમાં ચઢીઆતા હતા અને તેમની બરોબરી કોઈબી પ્રજાથી થઈ શક્તિ નહિ હતી. તેઓ સરવે ભાજીખાઉ હતા, અને તેંજ પ્રમાણે “ યુનાની ” અને “ રોમન ” લશ્કરો જે જંગ મચારી મહાભારત ફતેહ મેળવતાને વેલાએ તેમને ભાજીપાવાના ખોરાક ઉપરજ રેલું પડતું. કુદરતના એ સાદા ખોરાકથી જેમ જેમ તેઓ દુર થતા ગયા તેમ તેમની મોટાઈ પણ પડી ભાગવા લાગી. વલી “ યુનાન ” દેશની અંગબળની કસરતો નાજાહેર અખાડાઓમાં જેઓથી માણસનાં શરીરનાં કૌવતને લગતાં અનેક ચમત્કારો કરી બતાવવામાં આવતા હતા તેઓ સરવેને ભાજી પાલા ઉપરજ રહેલું પડતું હતું; પણ જ્યારથી તેઓએ માંસનો ખોરાક સેવા કરવા માંડ્યા ત્યારથી તે પીલતન સરખા પેહેલવાનો આજસુ અને અડગડા સરખા બનવા લાગ્યા. (જુઓ “ સેલીનસ એનશી અનત હીસટરી ” નો દીબાચો, અને “ વેજીટરીઅન મેસેનજર ” વાલમ પેહેલું પાનું ૨૫ મું.)

૨ જીંદગી નીભાવવાની કુલે જીવ જંતુઓમાં એટલી બધી તો હોય છે અને લાગણીની શક્તિ ધરાવનાર પ્રાણીઓ પોતાની જીંદગી નિભાવવાને એટલાં બધાં તો ખંતી હોય છે કે જેથી કોઈ પણ નિદેશિ જીવતાં પ્રાણીઓ ગમે એટલાં પણ મારી સતા હેડળ હોય અને ગમે એટલાં બી નીરજીવ અને નજીવાં લાગે તે છતાં તેમની જીંદગીનો નાશ કરવામાં સામેલ અથવા ભાગીઓ થવું તે મારી લાગણીઓને કદી પણ મારક આવી શકે નહીં.

૩ માંસખાવામાં માનવીઓને જેવો કમકમાટ અને ધીક્કાર માણસનું પોતાનું માંસ તથા ઘેડા, કુતરા, બીલાડા, અને બીજા એવીજ કીસમતના જનાવરો ખાધાથી ઉપજે છે તેવોજ ધીક્કાર અને કમકમાટ હરેક જાતના ખોરાક માટે મને ઉપજે છે.

૪ કળ ફળાદિ તર તરકારી અને અને અનાજ ખાનારાં પ્રાણીઓ માટે કુદરતે એટલી બધી જાતનાં ફળો અને રોપાઓ જે ખાંડનો પુરતો જ્યો પુરો પાડી શકે છે ને, તેમજ અનાજ, દાણો, દાળ અને ખેલક જાતોની તર તરકારી પુરી પાડેલી છે કે જેથી માંસના ખોરાકની હું કશી જરૂર જોઈ શકતો નથી.

૫ જનાવરોનાં મૂડદાનુ માંસ અને રસ મારી હોજરીયાં દાખલ કરવા સામે મને નહિં જીતી શકાય એટલો ધિક્કાર છૂટે છે.

૬ તર તરકારીનાં બાહેરના દેખાવમાં ગમે એટલો ફેરફાર કીધાથી બલકે તેમનો નાશ વડીક કીધાથી કોઈની લાગણીને દુઃખ પડેથી શકતું નથી એટલું છતાં તર તરકારી માણસની તનદોરસ્તીને, માણસના કૌવતને, માણસની જીવન શક્તિને માંસના ખોરાક કરતાં વધારે ટકાવી અને નીભાવી શકે છે.

૭ લાગણી ધાવનાર પ્રાણીનાં મુઠ્ઠાંની રસ અને માંસના ખોરાક ની વીસ વરસ વેર સખત પરેજી પાળ્યા પછી મને માત્રમ પડ્યું છે કે તેટલા અરસામાં એક પણ દિવસની સખત માંડગી મેં ભોગવી નથી. મારા શરીરની જીવન શક્તિ અને કૌત બીજા ગાયુસોના જેટલુંજ બચ્ચું નથી પણ વધારે રહી શક્યું છે. અને મારા મનની હાલત એટલી તો એટલી તો મજબુત રહી શકી છે કે જેથી બીજા આ તરફથી થતાં કપટ, અદેખાઈ અને નીચ કરતુકાના હુમલા સહેલાઈથી તે સહન કરી શકે છે.

૮ મને માત્રમ પડ્યું છે કે જનારોના માંસ ખાવાની ખાસીએત દયા, દીક્ષોજી, અને એવા બીજા નરમ ગુણો બીજકુલ ધરાવી શક્તિ નથી. જેમકે વર, વાઘ, અત્રીત, ગરુડ મગર અને સોમનાથ જેવાં વીકરાળ ફાડી ખાનારાં જંગલી જનાવરોની માંસ ખાવાની આદત અકલ્પવાન, વિચારવંત, અને પોતાના કામકાજ માટે જવાબદારી આપનાર અંતઃકરણ ધરાવનાર ધર્મસૂત્રોએ બીજકુલ નક્કર કરવા ભોગ નથી.

૯ માંસ ખાનારાં માનસીઓ દયા અને દીક્ષોસોજીનાં કશા પણ આંદોસ વગર જંગલીમાં જંગલી જનાવરોનાં ઘાતડી પશુને વીસરાવે એવા હુનરો અને કલ્પના શક્તિની મદદથી પોતાનું હોજરું ભરવા ખાતર જે નીરદોષ ભોગો લે છે તેમની પીડાઓને વધારે ઘાતકીપણે વધારી મૂકે છે. જેમકે પોતીકાં માંસ ખાવાના આધરાપણની મોજી ખાતર બાતમાતની વાણીઓ મેળવવા જતાં કશી પણ આયકી અને દયા વગર જનાવરોને રોઆવવામાં, જીવતાંને જીવતાં સંધી નાંખવામાં, અથવા કાપી વાહાડીને લોહીથી ગરગરતાં કરવામાં,

દીવ ઉપરની ખાત્ર ઉખેડી કહાડવામાં અને તળી ભુજીને ખાવામાં મજાહ મેળેવે છે.

૧૦ માણસ જાતના કુદસ્તી સ્વભાવ અને ખાસીયપ નથી જનાવરોનાં જીવ લેવાનું કામ એટલું તો કલદું છે કે અગર જો થાંસ ખાનારા માનવીઓને પોતાનેજ હાથના કાપેલાં પ્રાણીઓ ખાવા ખાતર હોયતો, ઘણાંજ જીવ છાસાતો માસા ખોરાક કમુત રાખી શકે અને એટલું છતાં માંસના ખોરાક ઉપર નિરમયપણે મોજ મારતા પ્રાણીઓની મરતી વખતની કાકતુરી અને જાંઘી વેમાની પ્રિતીનો વિચાર સદનતર તેઓ ભૂતી જાય છે તથા ભૂતી જવનું ડોળ ધાલે છે.

૧૧ માણસની હોજરી પ્રાણીઓનાં મુડદાંને પોતાની અંદર દાખલ કરતાં કુદરતી રીતેજ એટલો બધો કમકમાટ બતાવે છે કે અગર જો તેજ મુડદાંને તરેહવાર મધી મરીશાલાથી રાંલીને તેનું અસત્ર રૂપ ઢાંડી નાખવામાં નહિં આવતું હોય તો ઘણાંજ થોડાંજ માંસનો ખોરાક લઈ શકે. પણ અકસ્તમંદ ઇનસાનોએ પ્રિયારવુ જેમજેકે રાંધેલું માંસ તે કોઈથી રીતે જનાવરોના મુડદાં કરતા ચઢીઆતી નથી. અને કોઈપણ ના પસંદ ખોરાકનાં બદલાયલા સ્વરૂપથી અકસ્તવંત માણસે મન મારવાને ખાતર ઠગાવવું જેમજે નહિં.

૧૨ અગર જો ઇંગ્રાંડ અને વેક્સના રહેવાસીઓ અનાજ, ફળ ફળાદિ. અને બાજપાત્રા ઉપર જીવી શકતા હતા તો તે તમ્કની ચાર કરોડ વીસે લાખ એકરના વિસ્તારવાળી જમીન જેટલીજ સંખ્યાના ઇનસાનેનું પોષણ કરી શકત પણ ૧૮૧૨ માં માણસનાં ખોરાકની મુખ્ય વસ્તુ પ્રાણીઓનું નસજ હોવાથી એટલા ખોરા વિસ્તાર વાળી જમીન ગણા મુશ્કેલીથી એક કરોડ વીસ લાખ માણસનું પોષણ કરી શકતી નથા.

૧૩ બાજીપાલાની ખોરાકીના જેટલા જથ્થા આ પુષ્ટીકારક તત્વોનો જેટલો જથ્થો સમાંએકો હોય છે તેટલો પુષ્ટી કારક જથ્થો તેટલાજ માંસના જથ્થામાંથી મળી શકતો નથી.

૧૪ જનાવરોને કાપવા અને તેમને હોજરો ભરવાનો રીવાજ નીતીના કાનુનોને કોઇથી રીતે અનુસહીતો નથી, શરીરશક્તિને લાભ કારક નથી. અને જે દેશોમાં બાજીપાલાનો ખોરાક પુરતા જથ્થામાં મળી શકતો હોય તે દેશોમાં જરૂરનો પણ નથી.

૧૫ જે જે દેશોમાં ખુસ્કીના વીકરાળ જનાવરો ખેતીવાડીના કામને અટકાવી શકતા હોય. અને તેથી તેમને મારી નાખવાની ફરજ પડતી હોય ને તેથી કદાચ તે ખાધામાં પણ આવતા હોય; જે છતાં તે દેશમાં દરીઆની માછલીઓ અને હવામાં ઉડતાં પક્ષીઓના નીરદોષજન કબજા કરી તેમને ખાવાની કશી પણ જરૂર નથી, અને ઘણાખરા સુધરેલા દેશો કે જ્યાં માતર કાપી ખાવાની મોજને ખાતર પાળી શકાય એવાં પ્રાણીઓજ હસ્તી ભોગવી શકે છે, ત્યાં પ્રાણીઓ અને પક્ષીઓ ઉપર જે કાંઈ કસાઈપણું ચલાવવામાં આવતું હોય તે બધું અવિચારી, ઉછાછળાપણા અને માંસના ખોરાકને લાગુ પાડી શકાય.

ડાક્ટર એસ. નીકલ. કહે છે કે:—“લોંગ રરદ ફીવર એસપીટલ” નામની તાવની ઇસ્પીટલને બાજીપાલાના અને શરાબથી દુર રહેવાના નિયમ ઉપર ચલાવવામાં આવે છે. અને છેલા પંદર વરસના અનુભવથી તે જણાવે છે કે દરદીઓને માંસનો ખોરાક, વાઇન, આની ઇત્યાદિ ચીજો ઘણી સંભાળથી આપવી જોઈએ અને તેમના વપરાસથી મહિતમ ભરેલાં પરિણામો નીપજેલાં તેમણે જોયાં છે. એ બા-

ખતમાં ડાક્ટર નીકલ કેટલો ખંતી હશે તે એટલા ઉપરથીજ જણાય છે કે છેલા પંદર વરસના અરસામાં ઉપલી ઇસ્પીટાલમાં તેણે એક રતલ માંસ નીલકીની એક નાની પેંટ અથવા વાઈનની એક બાટલી પણ તેણે વાપરી નથી. તેમાં દરદીઓનો મોટો ભાગ ચામડીના દરદથી પીડાતો, ખવાઈ ગયેલાં, સડી ગયેલાં, વાસ ચામારતા દાંતવાળા “મેહોગની” લાકડાના રંગના જેવી જીભવાળાઓનો, પીઠ અને થાપા ઉપર નાસુર પડેલાઓનો અને પગના આંગળાઓ સડીને ખવાઈ ગયેલાં હોય એવા દરદી જોતા હતા. એકજ વખતે એકજ જાતના ખરાબ તાવવાળા નવ જણાઓને આ ઇસ્પીટાલમાં લાવવામાં આવ્યા હતા અને તેઓ સરવે સાજ થયા હતા જે કે તેઓને વાઈન, ખાંડી અથવા માંસનો ખોરાક બીલકુલ આપવામાં આવ્યો નહોતો. આવી રીતે સોળ વરસ વેર રતેમંદ નીતડેલાને હજી પણ હું ચાહું રાખુ છું.

ડાક્ટર સી. બી. રેડકેન્નીકહે છે કે:—હું ગમે તેટલું કરું છું તો પણ મારાથી માની શકાતુ નથી. કે કસાઈને ત્યાંનું માંસજ થાતર માતર ઉતમમાં ઉતમ ખોરાક છે. ને બીજો બધી જાતનો ખોરાક માત્ર કામ ચલાયુ છે. પણ તેથી ઉત્તરી રીતે મારી તો સામી ખાતરી થઈ છે કે એ બાબતને લગતા લોકોના વિચારો સુધરવાને બદલે સામાં બગડતા જાય છે. અને તેના પરિણામ તરેહુ વાર જાતના જ્ઞાનતંતુના દરદોનો આપણામાં દમબદમ વધારો થતો જાય છે. અને તેમના ઉપાય કરવામાં મુશ્કેલી નડતી જાય છે. વિશેષમાં કહે છે કે, અચકત અને નાનાં બાળકોને માંસનો ખોરાક ચંદુ લેવાની હાલના વખતમાં બહોશ કરવાની જે આદત વધતી જાય છે.

તેજ મુખ્ય કરીને સારીરિક દરદોના વધારા અને બીજી ધણીક જે તન્દોરસ્તીનો નાથ કરનારી ધના છે.

ડાક્ટર લાએન પ્લેફેર સી. બી.—કહે છે કે, ઘોડાના બાજમાં મહેનત કરવની જે શક્તિ તેને મળી શકેછે તે સઘળી પા-લાઓ મધેથીજ મળે છે. માણસના બાજમાં તેજ શક્તિ માંસના અને બાજી પાલાના ભેળસેળ ખોરાકમાંથી મળે છે. તોપણ એવો ભેળસેળ ખોરાક માણસને માટે કાંઈ ખરેખર જરૂર નથી.

ડાક્ટર એસ બરાઉન.—“વેસ્ટ મીનસ્ટર રીન્યું” નાના નામીયાયુમાન્યામાં ડાક્ટર “એસ બ્રાઉન” લખે છે કે બાજી પા-લાની ખોરાકની હિમાયતે લખનારાઓ અને ખસુસ કરીને “ક્રુટસ અને ફેરનેલીઆ” નો કર્તા પુરતી ફતેમદી સાથ પુરવીર કરી શક્યો છે કે ઘોડાના સરંખા શરીરના બાંધાનો કૌત. સંગાળથી પ-સંદ કીધેલા બાજી પાલા ના ખોરાકમ થીજ મેળવી શકાય છે. એટલુ જ નહિ પણ તે કોવતને માફક આપતો ખોરાક બાજી પાલોજ છે અને વળી એવી સાદી ખોરાકી જીંદગીની દોરો લખાવી પણ શકે છે.

ઉપલી સાલદતો ઉપરાંત છેલ્લે આટલું અમારે જણાવવું જોઈએ કે બાજી પાલાની ખોરાકની તરફેણમાં નીમલા નામીયાનાંમો મધેથી થોડાંક સદનતર અને બાકીનાં થોડા ધણા કુદરતનાં ઉત્તમ. સાદા અને સુતર, ખોરાક તરફ ઢળતાં જણાય છે: એઓમાં દાનીયત્ત, પીપોગો રસ, સોકરેટીસ, પ્લેટો, એપીકીયુ રસ, પ્લુટારક, ન્યુટન, મીટન, સ્વીડન ખોરગ, વેસલી, હાવર્ડ, ફ્રેનકલીન, શેલી, લેમારટાઇન. રોશુ, સરચરીપર્સ શીલીય, રોતશન, અધરટન, જનરલ ટી. પેસેનેટરોથો મસન અને બીજા ધણાકો.

અહિંસાપરમો ધર્મ.

જીવતા પ્રાણી ઉપર અખતરા કરવા વિરુદ્ધ.

આ આર્યાવર્ત જે મહાન પુરુષોનાં ચરણની રજથી પવિત્ર ગણાય છે, ત્યાં હિંસા સંબંધી બોલવું તો નિરર્થક ગણાય કારણ કે જે જે મહાનપુરુષો આર્યભૂમિમાં જન્મ્યા છે તેઓએ દયાની, કૃપાની, માયાલુતાની વાગણીઓને ખીંચવાને ઉપદેશ કર્યો છે. સર્થે જીવતાં પ્રાણી પ્રતિદયા બતાવવાનું ઉત્તમ શિક્ષણ તોઓએ આપ્યું છે. અહીંયાં વીવી-શેકશન (પ્રાણીઓ ઉપર અખતરા કરી શોધ કરવાની રીત) થી લોકો તદ્દન અજાત છે, જે પગલે તે વૃદ્ધિ પામી છે તેથી જન સમૂહ અજાણ્યું છે અને ઘણાજ થોડા મનુષ્યે તેનો પ્રતિદાસ વાંચ્યો હશે પણ માન્સોર (Mysore) માં સાધારણરીતે નિરપદ્ધતી ગણાતી પેસ્ટર-રહન્સીટ્યુટ. (Pasture Institute) ના નામે તે પદ્ધતિ દાખલ કરવાનો કેટલાકે પ્રયાસ કર્યો હતો. તે નામથી આ રીતનો આરંભ થાય અને ભયંકર રોગોથી મનુષ્યોને બચવાના બ્રહ્માનાથી આ દેશના ડોક્ટરો અને શાસ્ત્રીય જ્ઞાન ધરાવનારા મનુષ્યોમાં તે ફેલાવો પામે, વિવી-શેકશનમાં શા શા ઘાતકી કૃત્યો થાય છે. કેવી રીતે પ્રાણીઓને રીખાવી રીખાવાને મારવામાં આવે છે. અને તે કામ કરનારાના રહ્ય કેવા નિંહુર અને દયાની લાગણી વગરના થાય છે આ વાતની લોકોને જાણ થાય તો ખરેખર તે રીતે હિંદુસ્તાનમાં પગ પેસારો કરીશકે નહી. માટે તેનો અપાર્થમ્યાત્મ આપવાને હું પ્રયત્ન કરીશ અને જે કે સુધરેલી મનુષ્ય જાતિના કલંક અને દુશણ વિશે બોલવું તે લખનારને તેમજ વાંચનારને દુઃખ દાયક નીવડે તો પણ ચેતવણીના બે બોલ કહેવા જરૂરના છે કારકે તે રીતના નામે શું શું

કરવામાં આવ્યું છે તેના જ્ઞાનથી તે રીતનો આપણામાં આરંભ થાય નહીં.

પ્રથમતો શીતલા, બલીયાં અથવા બીજા ચેપી રોગ દરકરવાને શરીરમાં ઝેરીરસ દાખલ કરવાનું હીક ધાર્યું. રોગ દુર કરવાને શરીરમાં બીજો રોગી પદાર્થ તેઓએ દાખલ કરવા માંડ્યો. આ રોગ્ય વિધાના નિયમો પ્રમાણે ચાલીને, શુદ્ધ અન્ન પાણીથી તેનું પોષણ કરીને શુદ્ધ હવામાં રાખીને અને તંદુસ્તીના આ ધોરણ નિયમાનું સાર વર્તીને શરીરને શુદ્ધ અને નિરોગી બનાવવાને બદલે રોગથી રોગને દુર કરવાને તેઓએ દુરસ્તધાર્યું અને આ રીયથી પ્રથમ કાંઈક ફાયદો થતો જણાયો તેથી ડોક્ટરોએ તે રીતને ઉપાડી લીધી, અને દરેક મનુષ્યને બલીયા કઢાવવાની જરૂર પાડવામાં આવી. પણ હમણાં ઈંગ્લંડમાં આ રીતની સામે વાંધો લેવામાં આવ્યો છે કારણકે આ અસ્વચ્છરસ મનુષ્યના શરીરમાં બલીયા કરતાં વધારે ભયંકર રોગ કેટલીકવાર ઉત્પન્ન કરે છે, અને ભવિષ્યમાં શીતલા નનીકળે તે આશયથી શરીરમાં આવો મલીનરસ દાખલ કરવો યોગ્ય ગણાય નહિં, ઉપર જણાવેલા શુદ્ધ ઉપચારથી, શરીરમાં ઝેર દાખલ કરવા કરતાં, શરીર વધારે બલિષ્ઠ અને નિરોગી બનાવી શકાય પણ શરીરમાં રસ દાખલ કરવાની બાબતમાં તેમજ શીતળા કાઢવામાં કાંઈ વધારે ધ્યાન કરવામાં આવતી નથી પ્રયોગો ધણેભાગે મનુષ્યો ઉપર કરવામાં આવતા હતા, અને સ્વેચ્છાએ લોકો તે રીતને સ્વાધીન થતા. પણ જેમ જેમ જડવાદ બુદ્ધિપામવા માંડ્યો અને નૈતિક ભાવના કમી થવા માંડી તેમ તેમ ક્રાન્સ અને ઇટાલીના સાયન્ટી સ્ટોએ જીવતાં પ્રાણીઓના શરીરને કાપી ખુદ્ધાં કરીને, તેમની અંદર દવાથી થતી અસર તપાસીને કુદરત પાસેથી

તેનું રહસ્ય જોરજુલમથી લેવા ધાર્યું અને આ દવાની અસર તપાસત તપાસતાં સઘળા પ્રકારની વેદના ગરીબ પ્રાણીઓને પમાડવા લાગ્યા તેઓની અખતરા (પ્રયોગ) કરવાની રીતના ત્રણ વિભાગ પાઠી શકાય પ્રથમ રીત હલકાં પ્રાણી ઉપર દવાથી શી અસર થાય છે તેનું જ્ઞાન, પ્રાપ્ત કરીને મનુષ્યના રોગ મટાડવાને શાધન કરવાની રીત જે કે આ રીત કેટલેક અંશે ઘાતકી છે અને જોછએ તેટલી ઉપયોગી નથી તોપણ વીવીશેકસન શબ્દે સૂચવેલી સર્વ રીતોનો ઉપર જણાવેલી રીતમાં સમાવેશ થઈ જતો નથી.

ખીજો વર્ગ વિદ્યાર્થીઓને તેમજ નવા વૈદોને જ્ઞાન આપવાના હેતુથી યુરોપમાં જે વિસેંસના પ્રયોગો કરવામાં આવે છે તેનો જે પુસ્તકમાં જે તેઓ વાંચે છે તે પરિણામે પોતાની નજર આગળ થયેલા જોતાને તેઓ ફરી ફરીને તેના બે પ્રયોગો કરે તે આ રીતે તેઓને વિશેષ જ્ઞાન મળતું નથી પણ સારી રીતે સાખીત થયેલી સત્યોને ફરા ફરીને પ્રતીપાદન કરે છે દ્રષ્ટાંત તરીકે એક જીવતાં કુતરાને કાપવાના મેજ ઉપર મુકવામાં આવે છે પછી કંઠની સમીપના સ્નાયુઓ ખુલ્લા કરવામાં આવે છે અથવાતો પગની ચામડીની અંદર રહેલા સ્નાયુઓ બતાવવા આવે છે વળી ખોપરીના હાડકા લઈ લેવામાં આવે છે અને મગજના કેટલાક ભાગને જાગૃત કરવામાં આવે છે અને આવી સ્થિતિમાં તે કુતરાને પટાથી બાંધીને કેટલીક વાર લાલચોળ તપેલો સળીઓ મગજના અમુક ભાગને અડકાડવામાં આવે છે અને પછી કુતરો ભસે છે તે સમયે બાળકોને વિદ્યાર્થીઓને પ્રોફેસર અધમ રીતે જણાવે છે કે કુતરાના મગજના અમુક ભાગ જાગૃત કરીને અમે કેવી રીતે તેને ભસાધી શકીએ છીએ કુ-

તરો તેના મંગળના અમુક ભાગની પ્રવૃત્તિથી ભાસે છે આ વાત મનુષ્ય જાતને એક નાનામાં નાના લામની હોય તો પણ એક વાર તે સિધ્ધ કરાને માનસિક જીજ્ઞાસા વૃત્તિ કરવી એ બધું હતું પણ જે સર્વે મનુષ્ય જાણે છે તે સિધ્ધ કરવાને શ્રી કરીને પ્રયોગ કરવા તે પ્રાણીને અતિસય વેદના ઉત્પત્ત કરે છે તેટલુંજ નહિ પણ યુવાનોના હૃદય અને વિવેક બુદ્ધિને પશુવત બનાવે છે અને હેરાન કરેલા પશુઓને તરફરડીયા ખાતા વારંવાર જોવાથી તેઓ પ્રાણીના દુઃખ ભણી ખેડાયાથી અને કુતુહળથી જોના શિખે છે.

જ્ઞાનની વૃદ્ધિને વાસ્તે ત્રીજી જાતના પ્રયોગ નિર્રર્થક અને નકામા છે તે પ્રયોગો, પ્રાણી ખરખરી મરી જાય તે પહેલાં ક્યાં સુધી વેદના સકન કરી શકે તે બતાવવાનાં છે અને ઇટાલીના પ્રોફેસર મેન્ડે જેનું નામ દેવું તે પણ પાપ છે એક યંત્ર બનાવ્યું અને તે યંત્રથી પ્રાણીના દરેક અંગને એકજ સમયે વેદના થાય તેવાનાં સાંચો બતાવવાને શક્તિવાન થયો કારણ કે મનુષ્ય જાતના ભક્ષાને વાસ્તે વપરાય તેવી તેણી બુદ્ધિ સતેજ હતી.

એકજ પજે તેના દરેક ભાગ વેદના પામે તે હેતુથી ચીખીઆ સોયા તપાવેલા સળીઆ અને સંખ્યા કરાવતાં અને વેદના ઉત્પત્ત કરે તેવા બીજા વિવિધ હથિયારો તથા પ્રાણી સમાન શકે તેવું યંત્ર બનાવ્યું અરે મનુષ્યની બુદ્ધિનો કેવો ઉમદા ઉપયોગ ? મનુષ્યજાતને ઉચ્ચ બતાવે તેવા વિવેક બુદ્ધિની બહીસનુ કેવું બધું કાર્ય બ્યારે તે યંત્રને સંપૂર્ણ બનાવ્યું ત્યારે એક પછી એક પ્રાણીને યંત્રમાં મુક્યા અને શ્રીશ્રીને તેના તે પ્રયોગ કરવા લાગ્યો અને વેદનાથી તે પ્રાણી મરી જાય ત્યાં સુધી તેણે દુઃખ દીધા કર્યું પછી તેણે તેની

નોંધમાં જણાવ્યું કે અમુક પ્રાણી અતિથય વેદના ભોગવતુ આટલા કલાક સુધી જીવતુ રહ્યું આ જ્ઞાન મનુષ્ય જાતને શુ લાભદાયક છે આવી નિર્દયતાથી શુ ફળ મળી શકે અને તોપણ તે મનુષ્યનું નામ પ્રાશ્નમાત્ર શાસ્ત્રીય વેત્તામાં મુખ્ય ગણાય છે કારણ કે તેન પ્રયોગો કર્યા અને આવું શુસ્ક જ્ઞાન મેળવ્યું વળી બીજી વખતે તે નીચે અગ્નિ સહિત તપાવેલા લોઢી ઉપર સસજાને મુકે છે અને પછી ધીમે ધીમે તે લોઢીને ઉજી કરીને તે પ્રાણી મરી જાય ત્યાં સુધી તપાસતો બેસશે.

પચાસ વર્ષ ઉપર આ રીત એટલીટનમાં ભાગ્યેજ જણવામાં આવતી પણ તે સમયથી શરૂ કરીને યાને ખાસ રીતે ગયા ૨૫-૩૦ વર્ષમાં તે યુરોપ અને અમેરીકામાં એટલી બધી ગઈ છે કે સાધારણ મનુષ્યો પણ તે વિષયમાં ભાગ લેવા મંડ્યા છે અને તે સવાલ ભાષણોમાં તેમજ પત્રોમાં દરેક બાબતથી ચર્ચામાં આવે છે બવિષ્યમાં મળવાના મોટા પણ જ્ઞાયાવી લાભ શિવાય કોય પણ રીતે આ વીવિશેકસનનો બચાવ થઈ શકે તેમ નથી આ રીતના અનુયાયીઓ તરફથી દર્શનાંગલા ઘણા પાયા વગરના અને અતિશયોક્તિ ભરેલા હકોતુ વિવેચન કરવા હું ઇચ્છતો નથી. એટલુંજ જણાવતુ બસ થશે કે આ રીત બે હજાર વર્ષ કરતાં પણ વધારે જુની હોય તો પણ તેથી ઉપજતા શારીરિક દુઃખ અને નૈતિક દુષ્ટ પરિણામો મોની સાથે સાથે તેમાંથી નિપજેલા લાભકારક પરિણામ અનંતમે ભાગે પણ સરખામણી કરી શકે તેમ નથી ડૉ. જોર્જ વીલ્સન લખે છે કે જંતુઓની શોધ કરનાર યુરોપના સાયન્ટીસ્ટોની પ્રયોગ-શાળામાં ભોગ પડેલા પ્રાણીઓ ઉપર ગુજરેલી નીરક્ષયતા તેમજ

છેન્દ્રાંડ જ્યાં પશુઓને બે ભાન કરવામાં આવેછે ત્યાંની પ્રયોગશાળા, પ્રાણીઓ ઉપર ગુજરતુ ધાતકીપણુ એક પણ મનુષ્યની જીંદગીને અચાવવાને સમર્થ થયા નથી. એવું ઘણું વિદ્વાનો માનેછે તેના સુસ્ત ભકતો જણાવે છે તેમ આ રીતે શોધ કરવાની રીત ઉપયોગી હોયતો પણ હુતો તેને ધિક્કારીશ કારણ કે જે નૈતિક નુકશાન તેમાંથી થાય છે તેનો બદલો કોઇપણ જડ વસ્તુનો લાભ વળી શકે તેમ નથી.ન્યાય અને લાભ મળશે, એ આશાએ ખરાબ વર્તન કરવું એયુક્ત ગણાય નહિ કારણકે જે ઉપર જણાવેલ સિદ્ધાંત એકવાર સ્વીકારાય તો સઘન જો નૈતિક સિદ્ધાંતો નિષ્ફળ નીવડે અને દરેક જાતના ધાતકી કાર્યના અચાવમાં અને તેની નિંદાપતા સિદ્ધ કરવામાં પણ આજ સિદ્ધાંતનો આશય લેઇ શકાય.

વિવિશેકસનમાં ધાતકીપણું છે તે તો ઉપરજ જણાવેલા થેકા દ્રષ્ટાંતોથી સર્વને જણીતું થયુંજ હશે, અને તેવાતઆરીતે પ્રયોગ કરનારનો મોટોભાગ કમુલ કરે છે. ૧૮૭૬ ની સાલમાં વીવીશેકસન રોયલ કમીશન આગળ ડો. કલેઇને ખુલ્લીરીતે જણાવ્યું કે પ્રાણીઓ ઉપર ગુજરતા જીવમની તેને કાંઇ પણ દરકાર નથી. અને વળી તેણે પોતાના નામને કલંકિત કરે તેવીરીતે જણાવ્યું કે પ્રાણી પ્રયોગ કરવાને હેરાન ન કરે તે માટે તે પ્રાણીને બેભાનકરું If I take a large hog I do not use an anæsthetic; but if I take a large dog I then use an anæsthetic because it may bite, or if I take a cat, I use an æsthetic, because it may scratch.

જે હું મોટા જીંડને પ્રયોગ વાસ્તે લઉંતો હું તેને બેભાન કરે તેવીદવા સુંધાટતો નથી.પણ જે ગોટા કુતરાને લઉંતોતેનેહું દવા સું-

ધાડું ધું કારણકે તે કરડે અથવા જે બિગાડી લઉંતો તેને પણ દવા
 સુંધાડું કારણકે તે નોરીઆ ભરે ” જે પ્રાણીઓ તેને ધબકરીશકે
 તેમને તે દવાનો લાભ મળે છે પણ જે પ્રાણી અનાથ હોય તો તે
 પ્રાણીની વેદના ઓછી કરવાને દવાનો વિચાર તેમનાં મનમાં આવતો
 નથી. કાપીને, દઝાડીને, બાળીને, ચામડી ઉતારીને વીજળી લગાડીને,
 અને ટુંકાણમાં જીસાસા, અખ્તરાથી શોધ કરવાનો ચડસ અને શા-
 સ્ત્રીય શોધથી કીર્તી તથા ધનસંપાદન કરવાની ધમ્મથી ઉત્તેજન પા-
 મેલી રાક્ષસી બુદ્ધિના ઉપયોગથી શોધીકાઢેલી દરેક યુક્તિથી કુતરા
 બિલાડાં સસલાં હુકરો, દેડકાં વિગેરે અસંખ્ય પ્રાણીઉપર તેઓ પ્રયોગો
 કરે છે, ઘણીવાર આપણને તેમની તરફથી કહેવામાં આવે છે કે બે-
 ભાન કરે એવીદવાથી આ રીતનું ધાતકીપણું ઓછું થાય છે. પણ
 જે પ્રયોગ કરનારને એમ જણાય કે અમુક પ્રયોગના વિષયમાં તે
 દવા અડચણરૂપ છે તો તેના વગર પ્રયોગ કરવાની તેનો તેજ કાયદો
 રજા આપે છે આટલીછુટ તે દવાના ઉપયોગની નિશ્ચયતાનો નાશ કરે
 છે અને દરેક પ્રકારના ધાતકી કાર્યને વાસ્તે દ્વાર ખુલ્લાં કરે છે. ૧૮૭૬
 નું રોયલ કમીશન જણાવે છે કે “ આ જાતનું કાર્ય તેના સ્વભાવથી
 દુરપયોગ થઈશકે તેવું છે અને પ્રાણીધર્મ ગુણવેત્તા જેવા ઉચ્ચપદ-
 વીવાળા મનુષ્યમાં પણ નિર્દયતા માલમ પડે તે નિશંક છે. કેટલાક
 બિનઅનુભવી વિદ્યાર્થીઓ, શિક્ષક વિના પોતાનાજ ખાનગી ગૃહમાં
 દવા સુંધાડ્યાવિના પ્રાણીઓ ઉપર ધાતકી ગણું ગુજારવાનું કામ,
 જેને નિયમસર શાસ્ત્રીય શોધનું નામ આપીશકાય નહી તેવા કાર્યમા-
 ટે ઉપાડી લેછે. ડૉ. હોગ્ટન જેના અભિપ્રાય સાથે કમીશનરો મળતાં
 આવ્યાં તેનો અભિપ્રાય નીચેપ્રમાણે છે. પ્રયોગ તથા પ્રાણીના દર્શ-
 નથી યુવાનના મોટા વર્ગને, ટેવ પાડવાના કાર્યથી ભયસહિત હું પાછો

હડીશ. હું ધારું છું કે તેમના ધણાખરા નિર્દય અને ષિદ્ધ રહસ્યના થશે અને જ્યાં જશે. ત્યાં બેધડક રીતે ફરી ફરીને અખતરાઓ કરશે આથી શાસ્ત્રીય વિદ્યાને કાંઈપણ લાભ મળશે નહીં અને જગતમાં યુવાન રાક્ષસોનું મંડળ છુટું ભમશે.”

આતો એક સાધારણ નિયમ છે કે નિર્દય કૃત્ય વારંવાર આચરવાથી બહેલા અથવા મોડા તેના કાર્યકરનારા નિષ્કુરહસ્યના અને નિર્દય બને છે તેઓના સ્વભાવ પર્યંવત અધમ અને કૃપાની અને દયા શીતળતાની પ્રતિ નાશ પામે છે કેટલાક પ્રયોગ કરનારા વિવેક શૂન્ય રીતે જણાવેછે કે તેઓના કાર્ય ધાતકી નથી કારણકે તે કાર્ય શાસ્ત્રીય વિદ્યાની વૃદ્ધિ અને મનુષ્ય જાતિના ભલાને માટે કરવામાં આવે છે કોઈપણ કાર્ય જ્યાં સુધી નિર્દયતાની વૃત્તિને તમ કરવાને ન આવ્યું હોય ત્યાં સુધી તે ઓના મતપ્રમાણે ધાતકી ગણી શકાય નહિ જોઆ મત એક વાર સ્વીકારવામાં આવેતો કોઈ પણ સંજોગોમાં નિર્દયતા સિદ્ધ કરી શકાય નહિ કારણકે અમુકકાર્ય કરવામાં નિર્દય થવાનો આશય નહોતો આવો બચાવ લાવી શકાય પણ આતો નિઃસંસય છે કે વિવિશેકસન તે ખરાબઅને ત્રાસ દાયક રીતિ છે અને જેમનુજ્યો અહરનિશ તેનો ઉપયોગ કરેછે અથવા તેનો જીવે છે તેણી નૈતિક અવનતિ થાય છે ન્યાય કરણા બુદ્ધિ અને દયા આ સદગુણો ખીલવવા કરતા રોગનુ મટાડવું દુખનુ ઓછું કરવું અને જીવંતીને લંબાવવી આ મનુષ્ય જાતને ઓછા અગત્યનાછે ઉપર જણાવેલા સદગુણો વિવિશેકસન સાથે તદન અસંગત છે અને આરી-તના વધવાથી આ સદગુણોનો ગુમ્તરીતે અતિશય નાશ થયોછે.

ઉપલીવાતની સત્યતા સાબીત કરવાને હું કેટલાક પુરાવારબુક-રૂઝુ કેટલાક વર્ષ ઉપર બર્લીનની પ્રો. ડુબોઇસ રેઇમંડને (Dabouis

Raymond) તેના વિદ્યાર્થીઓમાં નીતીનો અભાવ વધતો જતો માત્રમ પડ્યો અને આ વધતી આચાર ભ્રષ્ટતા જોણુ કારણ શોધવાને તે અશક્ત હતો તે વાસ્તે તેણે ખુદી રીતે પોતોનો અસંતોષ જણાવ્યો પણ લીપઝીગના પો. (Follner) ફોલ્નરે સ્પષ્ટ રીતે કહ્યું કે આચાર ભ્રષ્ટતાનું કારણ પ્રાણી ઉપર અખતરા કરવાની સામાન્ય ટેવ હતી અને જર્મન સરકારને બાબત અરજી કરી હતી પણ તેની વિસ્તૃતિ ઉપર કોઈએ ધ્યાન આપ્યું નહિ ૧૮૪૦ માં રાઈસર (Raithersfort) રાઈફોર્ટના એક વિદ્યાર્થીએ તેજ તકરાર ખેડી કરી અને સ્ટ્રાટીશ લીડર નામના પત્રમાં લખ્યું કે વિદ્યાર્થીઓ જીવતા પ્રાણી ઉપર એક અથવા બીજા પ્રકારના પ્રયોગો વારંવાર જોવાથી પાશવ વૃત્તિના થવા માંડે છે અને બીજાના મૃત્યુતથા દુખ ભણી નિષ્કુર હૃદયના અને બેફિકરા થાય છે અને રોગી શાળામાં તેમના હાલના કાર્ય વાસો અને ભવિષ્યમાં આવી અસર કારક અરજી ઉપર ધ્યાન અપાશે એમ ધારવામાં આવ્યું હતું પણ કમનશીએ તેના ઉપર કોઈએ લક્ષ આપ્યું નહિ જે મનુષ્યોએ વિવેકસંનતો ધંધો કરે છે અને જોયો તેને જુલે છે તેમના મન ઉપર અતીતિની જોઅસર થાય છે તેનો પુરાવો ૧૮૭૬ ના રોયલ કમીશનના રીપોર્ટમાં મોજુદ છે અને પુરાવાની સામે કદાપિ વાંચે લેવામાં આવ્યો નથી. તેઓ પોતેજ કમુદ્ધ કરે છે તેમ પ્રાણીઓ ઉપર પ્રયોગ કરનારા બીજાના દુખભણી નિષ્કુર હૃદયના અને બે ફીકરા થાય તેમાં કાંઈ પણ આશ્ચર્ય વિચારો યુરોપના વિદ્વાન અને ધનવાન વર્ગમાં ફેલાવા પામે તે સંમેદ આશ્ચર્ય ઉત્પન્ન કરે છે આ લોકમાં ઓપ્રશ્નની નીતિનીબાજુ જરાપણ ધ્યાનમાં લેવામાં આવતી નથી અને મનુષ્યજાતિને આરીતે પ્રયોગ કરવાથી જે ફાલદા થાય છે અને ભવિષ્યમાં થશે એમ કહેવામાં આવે છે દ ફાયદા

શિવાય ખીજી કોઇ પણ વસ્તુને લક્ષ આપવા લાયક તેઓ ગણુતા નથી પણ આવા વિચારો દળાણુ હૃદયના અને સામાન્ય વિવેક બુદ્ધિવાળા સાધારણ મનુષ્યોમાં ફેલાય તે ખરેખર ભીતી દાયક છે.

છેલ્લાં વીશ અથવા ત્રીશવર્ષમાં થયેલા વિવિસેક સનમોટા વધારાને હું મનુષ્ય જનતને ભયરૂપ ગણુછું, કારણકે ગેરવાજખી અને નિર્દયરીતે જીવતાં મનુષ્ય ઉપર પ્રયોગ કરવાને તેઓ દોરાશે અને ખરે ખર કેટલીક રીતે દોરાચ્યા પણ છે. મનુષ્ય ઉપર પ્રયોગ કરવાં તે કાંઈ નવાઈ નથી. પૂર્વકાળમાં પણ તેનો ઘણો ઉપયોગ થતો હતો. અમેરીકામાં ઓહીઓ (Ohio) રાજ્યની ધારા સભામાં થોડાજ વર્ષપર દેહાંત દંડની શિક્ષા પામેલા મનુષ્ય ઉપર પ્રયોગ કરવાનો નિયમ પ્રસાર કરવાને પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો હતો. અહીંયા એક બાબત ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે કે જે કારણથી પ્રાણી ઉપર અખતરા કરવાની રીતની આપણે સામા થઈએ તેનાતેજ કારણસર તે કાયદો પસાર કરવાની ખાશ અગત્યતા બતાવવા માં આવી હતી અને તે કારણ એ હતું કે પ્રાણીઓ ઉપર કરેલા પ્રયોગો ખોટા રસ્તે દોરનારા અથવા તો નિરર્થક છે. અને જો ખરી રીતે ઉપયોગી જ્ઞાન મેળવવું હોયતો પ્રાણી ઉપર નહિ પણ જીવતાં મનુષ્ય ઉપર પ્રયોગ કરવા જરૂરના છે. વીવીશિક્ષન ને સહન કરવાથી જનમંડળ ઉપર ઝડુમી રહેલા એક અણુધારેલ ભયને આબનાવ આપણી આગળ ખુલ્લો કરે છે. અને તે ભય એછે કે મનુષ્ય પ્રાણીને પણ કાયદાની સંમતિથી બહેલા અથવા મોડા વિવીશિક્ષસને આધીન થવું પડે.

જો આવા નિર્દય કાર્યને એકવાર પણ જવાદેવામાં આવે તો તેઓ ગરીબ ગાંડા મનુષ્ય અને દવાશાળામાં રાખેલા દર્દીઓ ઉપર

પ્રયોગ કરતા અચકાશે નહીં. થોડા સમયમાં કોઈપણ ગરીબ અને નિરાધાર મનુષ્ય નિર્ભય રહેશે નહીં અને હંવટ સવળા વર્ગના મનુષ્ય આ ત્રાસદાયક ભયને પાત્ર થશે.

રોગીશાળામાં રાખેલા દર્દીઓ ઉપર યુરોપ અને અમેરીકામાં થોડા વર્ષથી પ્રયોગો કરવામાં આવે છે આ વાતથી ભાગ્યેજ કોઈ અજાણ હશે. જો આ વિષયમાં કોઈને પણ શંકા હોય તો તે દુર કરવાનેનીચે જણાવેલા દ્રષ્ટાંતો બસ થશે, ૧૮૯૭ ના જુલાઈ માસના જોન હોપરફીન રોગીશાળાના પત્રમાં “ કંઠમાળના કોમળ અસ્થિની બનાવટથી ઝેર આપવા વિશે ” એનામનો લેખ પ્રગટ થયો હતો જેમાં લેખક જણાવે છે કે બાલ્કીમોર શહેરના ઉન્માદા રાજ્ય ભવનના આઠ ગાંડા મનુષ્ય ઉપર તે બનાવટથી પ્રયોગ કર્યા હતા, અને તેમાંનાં એક તે પ્રયોગથી નાશ પામ્યો હતો, ઇ. સ. ૧૮૯૬ ના અગષ્ટની ૬ ઠી અને ૧૩ મી તારીખના બોસ્ટનના “ મેડીકલ અને સર્જીકલ ” પત્રમાં ડૉ. એ. એચ વેન્ટવર્થ બરડાની નળીમાં કાણા પાડીને બાલકો પર કેટલાક અખતરા કર્યાનું વર્ણન કરે છે. આ પ્રયોગોમાં વ્યાધિ નિવારણ ઔષધના અભાવે તરતજ ઘણા છોકરાઓ મરણ પામ્યા હતાં. ઇ. સ, ૧૮૯૯ માં (Deutsche Voeksllatl) ડ્યુરચે વોલ્કસ બ્લેટ વીએના હોસ્પિટાલ સામે અજબ તરેહનો આરોપ મુક્યો હતો કે અખતરાની ખાતરજ ઘણા દરદીઓપર અનુપયોગી અખતરા અજમાવવામાં આવ્યા હતા રોગના જંતુઓ એમી છોકરાના શરીરમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા અને જણાવવામાં આવ્યું હતું કે માતાઓની બાબતમાં પણ તેમ કરવામાં આવ્યું હતું અને તેથી ભયંકર રોગ સહિત બાલકો જન્મ પામ્યાં હતાં. આવા

પ્રયોગો કરવાથી મનુષ્યેષના હૃદય એટલા નિષ્કુર થતા જાય છે અને તેનો ચડશ એટલો વધતો જાય છે કે ડોલુન્ડે પોતાનાજ છોકરા ઉપર કેટલા પ્રયોગો અજમાવ્યા હતા.

૪. સ. ૧૮૯૯ ના જુનના “ મેડીકલપ્રોફ ” પત્રમાં “ યુરોપખંડના વૈદ્યોના નિર્દયકાર્ય ” એ વિષયના લેખમાં તે પત્રના અધિપતીએ મનુષ્ય ઉપર પ્રયોગ કરવાની રીતને સખ્ત રીતે ધિક્કારીને તે લેખની સમાપ્તિ આ પ્રમાણે કરી હતી.

“ બાલકો અને સ્ત્રીઓના અનાથ શરીરમાં જે ડોક્ટરો શાંત રીતે પ્રાણનાશક ઝેરી દવા દાખલ કરે છે તેઓની માનસિક વૃત્તિઓનો વિચાર કરવો તે ખરેખર ત્રાસદાયક છે. આવો મનુષ્ય હરદયની નિષ્કુગ્તામાં નિર્દય તુર્કના સરખો છે, અને ઔષધના પવિત્ર નામને કલંકિત કરેછે. જે આ શબ્દો તેને ત્રાસ ઉપજાવી ડામ દેછ તેના મનને તેના અપરાધના ઉચ્ચ સ્વરૂપનું કાંઈ પણ જ્ઞાન કરાવવાને સમર્થ હોય તો આ શબ્દોનો નિરંતર ઉચ્ચાર કરવો તે ઓગ્સોસકસન ડોક્ટરોની ફરજ છે. ”

જીવતાં પ્રાણી ઉપર પ્રયોગ કરવાની ટેવથી આવ્યા ભયંકર અને ત્રાસદાયક કેટલાક પરિણામો ઉપ જ્યાં છે વીવીશેક્સન મનુષ્યને નિર્દય અને અનીતિ યાન યતાવે છે તે યતાવવાને ઉપલા દ્રષ્ટાંતો નિઃસંશય સાબીતીરૂપ છે. તે રીતે આખરે મનુષ્યને નીતિભાવનાથી વિમુખ બનાવે છે અને તેના ભકતોને નિષ્કુર હૃદયના અને મનુષ્ય તથા પ્રાણીવર્ગના દુઃખ ॥ એપરવા રાખનારા કરેછે. અને જે તેઓની હીંમત આસે તે! આવ્યા મનુષ્યો જીવતા મનુષ્યોને કાપવાને પણ તૈયાર થશે. કાયદો અને જન સમુદાયનો મત તેમને તે કાર્ય કરતાં હમણાં અ-

ટકાવે છે. દરદીના-પુરૂષ યા સ્ત્રી-કાયદા શિવાયેના બીજા કોઈપણ કારણથી દવા પાવી નહિ તેમજ તેના ઉપર પ્રયોગ કરવો નહિ. આ સિધાંત અને ફરજના નિર્ભય ધોરણને એકવાર પણ તજી દેવામાં આવે તો દરદીઓને વાસ્તે કાંઈપણ નિર્ભયતા નથી અને તેથી ભલે ગરીબ લોકો આયુષ્યશાળાપ્રતિ ભય અને શંકાની લાગણીથી જીવે ઉપર કહેલા દ્રષ્ટાંતો અતિશય ખુલી રીતે જણાવે છે કે આવા ઉત્તમ અને મોગ્ય નિયમનું કેટલીબધીવાર ઉલ્લંઘન કરવામાં આવે છે અને તેથી આયુષ્યશાળાને જનસમુદાયની દેખરેખ નીચે મુકવી તે કેટલુંક દરદીઓના લાભસાર આવશ્યક છે.

મારે અહીંયા જણાવવું જોઈએ કે ઉપર લખેલી ટીકાઓ આ રીતે પ્રયોગ કરવાનો ધંધો કરનારને લાગુ પડે છે પણ સર્વ વધદો ને લાગુ પડતી નથી કારણ કે ઘણા વધદો વિવિશેકસનની વિરુદ્ધ છે અને જો કદાપિ ઘણા ભાગ તેને ઉત્તેજન આપતો હોય તો તે ધંધાની લાગણીને લીધે છે. સાધારણ રીતે વધદો માયાળુ દયાવાન અને લાગણીવાળા હોય છે તેઓની કીમતી સેવાઓ ઘણીવારતો પુરો જલ્લો મળતો નથી અને કેટલીકવારતો તેઓના દરદીના આભારના અને પ્રીતીના જલ્લોમાંજ જલ્લાનો સમાવેશ થાય છે. હુંકમાં વધદક નો ધંધો કરનારા પુરૂષો જેવા કોઈપણ વર્ગના મનુષ્યો સ્તુતિ પાત્ર અથવા પ્રશંસનીય નથી. પણ પ્રયોગનો ધંધો લઈ બેસનારને તો હું ભયન પદ ગણું છું.

બીજી કોઈ પણ રીતે પ્રાપ્ત ન થઈ શકે તેવું કાંઈપણ ઉપયોગી જ્ઞાન આરીતના પ્રયોગ કરવાથી મળતું નથી. આ જાગ્યત સંબંધી પ્રખ્યાત વિદ્વાન અમેરીકન લેખક રાલ્ફ વાલ્ડો દ્રાઇન લખે છે કે

“ જીવતાં પ્રાણીને, કાપવા બાળવા દઝાડવાં ચીરવા અને રીબાવી રી-
બાવીને મારવાની, સાધારણ રીતે વિવિશેષકસન નામથી જાણીતી થયેલી
રીત મનુષ્યને. ફર બનાવે છે. આ બાબતનો, તેમજ તેના અનુયા-
યિઓ તરફથી જાણાલેલા મોટા હકકોનો અભ્યાસ કરીને અને
જગમાં મોટામાં મોટા પદાર્થ વિજ્ઞાન યાત્રીઓના અને સજનોના
અભિપ્રાયોને તપાસતાં માયે એવી અનુમાન ઉપર આવવું પડે છે કે
આ રીતનો ઉપયોગ કરનારાના હૃદય નિર્દય બને છે તે વાત લક્ષમાં
ન લેખજો તો પણ અનાથ પ્રાણીને રીબાબ્યા અને તેનો ભોગ
આપ્યા સિવાય મળી શકે નહિ તેવું ખરા ઉપયોગનું કાંઈપણ જ્ઞાન
આ રીતથી પ્રાપ્ત થઈ નથી”.

ઉપર લખેલી સર્વ બાબતો ઉપરથી વાંચક વર્ગને ખબર તો પડી
હશે કે તેમાંથી કાંઈ પણ અત્યુપયોગી જ્ઞાન મળતું નથી. પશુ અને
મનુષ્યના શરીર બંધારણમાં ઘણો ફેર છે. અને તેથી પશુનો અમુક
રોગ મટાડવાની દવા તેના તે રોગવાળા મનુષ્યને પણ લાભદાય નીવ-
ડે નહિ તે શંકા યુક્ત રહે છે. અને તેથી આખરે મનુષ્યો પર
પ્રયોગ કરવાં પડે છે. આ રીતે પ્રાણીઓ પરશુજરતા અનેક પ્રકારના
સંકટોથી કાંઈ પણ યથેચ્છિત લાભ મળતો નથી. આટલું છતાં પણ
તે રીતથી શારીરિક વ્યાધિ મટાડવા યોગ્ય જ્ઞાન મળતું હોય તો
પણ હજારો નિરપરાધી અને અનાથ પ્રાણીના ભોગે તે જ્ઞાન મેળવવુંએ
આર્ય હૃદયનો ના કપ્પુલ કરશે. દયાની વરતિ તો આપણને તેના
નામથીજ વેગળા રહેવાનું સીખવે છે. તો શું અમુક શાસ્ત્રિક વેદના
મટાડવાને દયાની ઉચ્ચ વૃત્તિ, કે જે વૃત્તિને લીધે સઘળા મહાન
પુરુષો જગતમાં વંદનીય થયા છે. તે વૃત્તિ હૃદયમાંથી કાઢી નાખી

નિષ્કુર હૃદયના અને ઘાતકી બનવું ? માટે આ રીત જેમ બને તેમ નાખુદ થાય અને લોકોનાં હૃદય દયાવાન થાય, અને અનાથ પ્રાણી ઉપર ગુજરતું ઘાતકીપણું અટકે ત્યારેજ સુધારાનો સૂર્ય પુર્ણકળાએ પ્રકાશતો મણાય નહીં તે। આ વીવીશેકશન તેતો સુધારાનું કલંક અને તે દુષણ આર્યાવર્તમાં ન પેશે તે માટે દયાળુ વિચારવંત અને સુગ જનોએ પ્રયત્ન કરવાની જરૂર છે.

ખોરાકમાં સુધારો કરવાની હીલચાલને હવે વધારે કોઈ હસી કાઢે તેમ નથી. તેનો વિજય વાવટો ચારે બાજુએ ફરકે તેવો સમય આવે છે. અને સઘળા વિચારવંત અને બુદ્ધિશાળી પુરૂષો તે હીલચાલને સખ્યતાથી માન આપે છે. જે કારણોને લીધે મનુષ્યો વનસ્પતિનો ખોરાક જીવન વ્યવહારમાં વાપરે છે તેઓને ક્ષણવાર જોઈશું તો ઘણી બાજુએથી તે કારણોતો સિદ્ધાંત જનસમૂહને દર્શાવી શકાય પણ જે તત્વો તે સિદ્ધાંતતો જીવન નિયમ અથવા બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો પ્રેમના નિયમની અપેક્ષાએ વીચાર કરે છે તેજ તત્વોનું ખરોખર અવલોકન કરીશું.

આપણા શરીરને સુધારવાને અથવા માનસિક અને મૈતિક ઉન્નતિમાં વીધ્નરૂપ ન થાય તેવું શરીર હોવાને આપણે પ્રાણી વધ કર્યા વગર પ્રાપ્ત કરેલા ખોરાકનો સ્વીકાર કરીએ અને આવા કારણો તે રીતની સલતા પ્રતિપાદન કરે છે. પણ આ બાબત કરતાં વધારે ગંભીર અને આકર્ષક વનસ્પતિના ખોરાકના હિમાયતી તરીકે અમારો સિદ્ધાંત આપણી આસપાસ જે સર્વ છે તેના જીવનની ઐક્યતા (unity of life) અને એક સર્વમય જીવનના આપણે ભાગ છીએ તેમ જણાવે છે. જે સર્વ જીવતાં પ્રાણીની ઐક્યતનો સ્વીકાર

કરીએ તો આપણી આસપાસ રહેલાં સર્વ જીવતાં પ્રાણીને કાંઈ પણ ધન કર્યા શિવાય આપણે શીરીતે રહેવું તે પ્રશ્ન એકદમ ખડો થાય છે. જે જગતમાં આપણે રહીએ છીએ તે જગતના દુઃખ-માં વધારે કરતાં આપણા જીવનને શી રીતે અટકાવા એ તે પ્રશ્ન પણ વિચારવો પડે છે પ્રાણી વર્ગમાં મનુષ્યોની માફક સુખ આનંદ અને દુઃખ અનુભવવાની શક્તિ આપણે જોઈએ છીએ. પ્રેમ અને દ્વેષ થી તેમનાપર થતી અસર જોઈએ છીએ. ભય અને આકર્ષણની લાગણીઓની શક્તિ લગભગ આપણને મળતી પ્રાણીવર્ગમાં માલમ પડે છે અને જોકે આપણે બુદ્ધિમાં તેમનાથી ઘણું દરજ્જે ચડીયાતા છીએ તોપણ લાગણીઓની બાબતોમાં આપણો સ્વભાવ પ્રાણીઓના સ્વભાવને મળતો આવે છે જ્યારે તેઓને ભય ઉપજે છે ત્યારે આપણે જાણીએ છે કે જે ભય તે દુઃખ છે. જ્યારે તેઓ ધાયલ થાય છે ત્યારે તે ધાથી તેમને દુઃખ થશે અને ધમકી તેમને દુઃખ આપે છે એમ આપણે સમજીએ છીએ.

ભય અને માયાંજીતાની અભાવની પ્રાણીઓને લાગણીઓ છે. આવી લાગણીઓ તેમનામાં છે તેથી આપણને તરતજ જણાય છે કે આપણા પ્રાણીવર્ગ સાથના સંબંધને લગતી દરેક દયાળુ અને વિચારવંત પુરૂષને માન્ય કરવા યોગ્ય શરજ ઉભી થાય છે અને તે એ છે કે પ્રાણી વર્ગ કરતાં આપણે બુદ્ધિમાં વધારે પ્રબળ છીએ માટે આપણે તેમનાપર જીલ્મ ગુજારનાર અને પીડા કરનાર નહિ પણ તેમના રક્ષણ કર્તા અને મદદગાર થવું જોઈએ અને વળી આપણા જીવ્હાસ્વાદની તૃપ્તિને અર્થે અને આપણા જીવનના મોજ શોખ વધારવાને તેમને ભય અને દુઃખ ઉત્પન્ન કરવાને આપણને કાંઈ પણ હક નથી.

અભેદમય જીવનની આ સૃષ્ટિમાં મનુષ્યે કર્તવ્ય કરવાનું છે જે સર્વે તેનાથી વધારે નિર્બળ તે અથવા તેને સ્વાધીન છે અતે જેઓને અસર કરવાને તે શક્તિવાન છે તે સર્વ તેના પ્રેમના ચક્રમાં આવે છે અથવા આવવા જોઈએ. જે પ્રાણીઓ આપણી આસપાસ છે અને જેઓ પોતાની જાંઘગીથી આપને સહાય કરે છે, અને આપણી સેવાને અર્થે જેઓ પોતાના બળનો ભોગ આપે છે તેઓ એવી પ્રેમની સાંકળની સાથે આપણી સાથે જોડાયા છે કે તે સાંકળ તોડવાને દયાશિળતા આપણને મના કરે છે. જે આપણે જ કસાઈખાનાની બહુજ દુષ્ટ નિર્દયતાનો દાખલો બેસાડીએ, અને આપણી જાંઘગીના પોપણ અર્થે જે પ્રાણીઓનો વધ કરીએ છીએ તેમના સાથે બ્રાતૃતાનો કાંઈ સંબંધ નથી એમ શીખવીએ તો પ્રાણીઓ ઉપર ગુજરાતી નિર્દયતા અટકાવવાનું બીજાઓને શી રીતે કહી શકીએ. તેમજ વળી ગાડીવાનને હળ ખેડનારને અને આપણામાંના પશુપીડા કરનારને શી રીતે સજ્જ કરાવી શકીએ. આ પ્રમાણે પ્રાણી વર્ગ તરફ નજર કરતાં આપણા કર્તવ્યનું ભાન થાય છે, અને આપણને જણાય છે કે તેઓ મનુષ્યના તુરગતા ગુલામ થવાને તેમજ તેની મરજી અને ઇચ્છાઓના ભોગ થવાને સરજેલા નથી. પણ તેઓ જીવતાં પ્રાણી છે અને જે કે તેમનામાં આપણા કરતાં ઇશ્વરી જીવન ઓછે દરજ્જે વ્યક્ત છે તોપણ તેજ ઇશ્વરી જીવન તેઓના રદ્યનું રદ્ય અને તેઓના આત્માનો આત્મા છે.

જે આમજ હોય તો, જે તેઓ તેમના પ્રમાણુમા ઇશ્વરી પ્રેમને વ્યક્ત કરતાં હોય તો શું તે વ્યક્તતાને દાખવી જોઈએ. તેઓ કરતાં ઉત્તમ મનુષ્યો પાસેથી કેળવણી, દયા અને હિંનતીક્રમમાં રડાય

મેળવવાની જે આશા રાખે છે તેમને બદલે તેમની પાસેથી શું ની-
ર્દયતા અને મોત મળવું જોઈએ, અને આ પ્રમાણે શું તેમના ઉન્ન-
તીક્રમને અટકાવવો જોઈએ. કારણ કે પ્રાણી વર્ગ મનુષ્યની રક્ષણ-
કરની બુદ્ધિની છાયા નીચે ઉન્નતી પામે છે. ઘોડો, બળદ, કુતરો
હાથી અને ગુદા ગુદા દેશોમાં જે જે પ્રાણી આપણી આસપાસ
હોય તેઓ જેમ જેમ તેઓના વડીલ બંધુઓ-પુરૂષો અને સ્ત્રીઓના
માયાળુ સંબંધમાં આવે છે તેમ તેમ તેઓની વધતી જતી બુદ્ધિ
ખીસે છે. તેઓ પ્રેમથી અને વધતી જતી બુદ્ધિથી આપણા પ્રેમનો
જવાબ આપતાં જણાય છે અને આપણને અનુભવ થતો જાય છે
કે તેમને આપણી સાથના કામ કરનાર બનાવીને તે ઉન્નતીને કેળ-
વવાની અને સહાય આપવાની તેમજ મનુષ્યના સહવાસથી તેઓની
બુદ્ધિ ખીલવવાની આપણી ફરજ છે પણ જેથી તેમની અને આ-
પણી વચ્ચે રૂધીરનો પ્રવાહ ચાલે તેવી રીતે તેમનો વધ કરવાનો
આપણો ધર્મ નથી.

મનુષ્ય જ્યારે જંગલમાં થઈને જાય ત્યારે જે માર્ગે તે ચાલ્યો
હોય તે માર્ગમાં નાશ, દુઃખ અને ભયંકર નુકશાન ઉત્પન્ન કરવો
નહી. આપણે તો સૃષ્ટિને રમણીય બનાવનાર થવું જોઈએ પણ જ્યાં
જ્યાં મનુષ્ય જાય છે ત્યાં ત્યાં તેની સાથે ભય આબ્યાજ કરે છે
જ્યાં મનુષ્યે કોઈપણ વખતે પગ ન દીધો હોય તેવા દ્વીપમાં જ્યારે

મનુષ્યો જાય છે ત્યારે જીવતા પ્રાણીનો આ નવો આકાર શું છે તે
રોધ કરવાની ઇચ્છાવાળા જીજ્ઞાસુ જંગલી પ્રાણીઓ તે વિચિત્ર પ્રાણી
મનુષ્યની આસપાસ વીંટલાય છે. અને ખલાસીઓ આપણને જણાવે
છે કે જ્યારે આ પ્રાણીઓ અજ્ઞાનથી તેમની તરફ વિશ્વાસથી એકઠા
થાય છે, અને તેમની નજીક આવે છે ત્યારે દરેક બાબતથી તેમને

મારવામાં આવે છે, ભયંકર શસ્ત્રોથી તેમના પર ધા કરવામાં આવે છે તેમની ચામડી અને તેમના પીંછા ઉતારી લેવામાં આવે છે અને આ પ્રમાણે નિર્રથક વધ કરીને ત્યાં કોઇની સંભાળ વિના તેમને ફેંકી દેવામાં આવે છે.

મનુષ્યની નિર્દયતાના અને ધાતકીપણના તેઓ લોહી વહેતા સાક્ષીઓ છે. અને વારંવાર પ્રાણીઓ પ્રત્યે આવી ક્રૂર રીતે આચરવાથી તેમનામાં ભયની વૃત્તિ ઉત્પન્ન થાય છે. તેથી જ્યારે આપણે જંગલમાં અથવા ખેતરમાં જઈએ છીએ ત્યારે તે જંગલના રમણીય પશુ પંખીઓ આપણા પગનો અવાજ સાંભળતાજ આપણી પાસેથી નાસીજાય છે. અને મનુષ્યજાતિની ત્વારીખમાં સેન્ટ્રેન્સીસ એફ એસી-સીના જેવા દયાવાન અને અણુહૃદ્ય પ્રમવાળા યોગી જ્યારે જન્મે છે ત્યારે મનુષ્યે પશુ તરફ કેમ આદરવું જોઈએ, મનુષ્ય પોતાના નાના ભાઈઓ સાથે કેવી રીતે વર્તે તેનો દૃષ્ટાંત આપણને જણાય છે જે પક્ષીઓ ખીજા મનુષ્યો પ્રતિ, ઉદ્ધત હોય છે તેઓ પણ તેની ભણી ઉડશે અને તેના ખભાપર ખેશસે અને તે મનુષ્યની અંદરથી નીકળતા પ્રેમનો પ્રવાહને અનુભવીને જેવી રીતે નિરપરાધી પ્રાણીઓ પરસ્પર વિશ્વાસ રાખે છે તેવી રીતે તેના પર વિશ્વાસ રાખે છે આ પ્રમાણે ખોરાકને સુધારવાની યોજનામાં આપણે પ્રેમનો અથવા વિશ્વાસની આપણી ખરી સ્થિતિના અનુભવનો આશ્રય લેઈ શકીએ આપણું શરીર શુદ્ધ પરમાણુઓનું અને તે માટે નહિ, આપણા આત્મા અને મનને કામ કરવાનું સારૂ સાધન મળે તે માટે નહિ પણ દરેક બાજુએ આપણે જગત પ્રતિ ઇશ્વરી પ્રેમની શુદ્ધ પ્રનાલીકાઓ થઈએ તે માટે શુદ્ધ ખોરાક લેવો જોઈએ. મનુષ્યત્વે આ

કારણને લીધેજ હું અન્નાહારી છું અને મારી આસપાસની વસ્તુનાં કોઈ પણ જીવતાં પ્રાણીનો નિર્દયક હું નાશ કરીશ નહિ.

આને લગતો એક બીજો વિચાર પણ ધ્યાનમાં રાખવા લાયક છે આપણી આપણા જ્ઞાતિ ભાઈઓ પ્રત્યે શી દ્રવ્ય છે, અને અહીંયા ખાસ રીતે હું સ્ત્રી જ્ઞાતિને અરજ કરું છું કારણ કે તેઓ જનસમાજમાં સુધારાના નમ્રતા દયા માયાળુતા અને શુદ્ધતાના ધારણકર્તા ગણવામાં આવે છે. પણ મનુષ્ય ખાઈ શકે નહિ ધારો કે જે પ્રાણીના શરીરનું ભોજન કરવાને તેઓ ખુશી છે તેજ પ્રાણીને તેઓએ મારી નાંખવાનું હોય તો એમાં એવી એક પણ સ્ત્રી નીકળાશે કે જે કશાઈખાનામાં બળદ, વાછરડાં ઘેટાં અથવા હુકરની કતલ કરવાને જાય. સો સ્ત્રીઓમાં એવી એક પણ હશે કે જે તે કામ થતું જોઈને પાછી નહિ હઠે જે છુટણ સુધી લોહીમાં ઉભી રહેતા અને પ્રાણીના વધ પછી ત્યાં પહેલા મૃતશરીર (મુડદાં)ને જોઈને ભયભ્રાન્ત નહિ થાય. પણ જો આપણે તે કાર્ય કરીએ નહિ અથવા બીજાને તે કામ કરતા જોઈ શકીએ નહિ. જો આપણે એટલા સુધરેલા હા-ઇએ કે આપણા શરીરને તે ખોરાક પુરો પાડનાર કસાઈને અટકવા દઈએ નહિ, જો આપણને એમ લાગે કે તેઓ તેમના વ્યાપારથી એવા નીચ થાય છે કે જે લોહીથી તેઓ નિરંતર ખરડાવા જોઈએ. તે લોહીના સ્પર્શથી તેઓના શરીર પણ સુગ ઉપજાવે તેવા થાય છે. અને આવા સ્પર્શથી અનિવાર્યરીતે ઉત્પન્ન થતી શરીરની અધમતાનો જો આપણને ખ્યાલ આવતો હોય તો બીજાને અધમ બનાવીને, અને બીજાની અધમતાથી નિપજેલું ફળ આપણે ભોગવીએ, તે માટે બીજાને અધમ થવું જોઈએ એવી ઇચ્છા રાખીને શું આપણે શુદ્ધ કહેવાઈએ ?

આપણે ખુદી રીતે તેમાં ભાગ લેતા નથી તે ઉપરથી તે વ્યાપારના અધમ બનાવનાર પરિણામથી આપણે મુક્ત નથી.

આ વિષય સંબંધી વિવેચન કરતાં મીસીઝ એનીબોરીસ્ટ જણાવે છે કે તેઓ થોડા વર્ષ ઉપરજ દુનિયાના મોટામાં મોટા કતલખાનાં ચિકાગો ગયા હતા ત્યાં હજારો અનાથ પ્રાણીઓને સવારથી તે મોડીરાત સુધી મારવાના કામમાં લાગેલા કતલ કરનારાના વર્ગને તેમના જાતિ ભાઈઓના વર્ગ કરતાં તદ્દન નિરાળો ગુણુવામાં આવે છે. સિપાઈઓ તે વર્ગને જન સમુદાયના ભારેમાં ભારે ભય કર ગણે છે. જોર-જુલમના ધણા અપરાધો તેઓ કરતા જણાય છે અને છરો તેઓ સહેજ વાતમાં વાપરી દે છે. એક દીવસ તેઓ એક અમલદારની સાથે આ બાબત ઉપર વાતચિત કરતાં હતાં, અને ખુનના તેમજ છરાવતી થયેલા ધણા અપરાધો મનુષ્ય જાતિનના અમુક વર્ગ-જ ક્યાં હશે એવું નિશ્ચયતાથી તમે શી રીતે કહી શકો છો તેમ તે અમલદારને પુછ્યું. અમલદારનો જવાબ જોકે ત્રાસદાયક હતો; તે પણ અર્થસૂચક હતો. તેણે કહ્યું “કતલખાનામાં તેઓ છરાનો એક ખાસ મરોડ વાપરતાં શીખે છે. કારણ કે યંત્રથી તેમની પાસે આવતાં જીવતાં પ્રાણીઓની તેઓને ગરદન કાપવી પડે છે. અને ચિકાગોની વસ્તીમાં છરાથી થયેલા ધણા અપરાધોનું તે મુકીના મરોડ ખાસ લક્ષણ હોય છે” તમને ખરેખર ભયપદ તેમજ અર્થસૂચક જણાયું જેવ્યાપારથી મનુષ્યો સહેજ વાતમાં છરાનો ઉપયોગ કરવાને દોરાય છે અને જે વ્યાપાર ખાસ દીતે તેમને અધમ મનુષ્યોમાં પશુ સમાન બનાવે છે. તે ધંધામાં બીજાને નાખવાના આપણને શો હક્ક છે. નિરંતર લોહી જોવાથી તેમજ સુધવાથી તેઓનો સંપૂર્ણ સ્વભાવ અધમ બને છે. હજારો પ્રાણીઓને મારવાની ટેવ પડવાથી જીવતાં પ્રાણી પ્રત્યે તેમને જરા પણ માન રહેતું નથી. તેમની આ-

સપાસ દુઃખ જોવાથી તેઓ યુદ્ધ લાગણીવાળા થાય છે. દુઃખ દેવાની ટેવ પડવાથી દુઃખ જોવાથી તેમને જરા પણ મનમાં લાગતું નથી. ઝડપથી મારવાની ટેવ પડેલી તેથી તેમજ પ્રાણી પુરેપુરું મરી જાય તે પહેલાં પણ તેની ચામડી ઉતારતા હોવાથી તેઓના જ્ઞાનતંતુ અધમ, સખ્ત અને પશુવત્ જને છે અને તેઓ ખરેખર મનુષ્ય નથી. કારણ કે તેઓ પ્રાણીઓની કતલ કરે છે અને તેમને અધમ જનાવવામાં દરેક મનુષ્ય જે માંસ, ખાય છે તેનો ભાગ છે તેઓ જે પુરું પાડે છે તેનો ઉપયોગ કરનાર પોતાના જાતિ ભાઈઓની અધમતાના વાસ્તે અપરાધી છે. જે મનુષ્યો પ્રાણી વર્ગમાં આપણા જેવોજ આત્મા રહેલો છે તેમ માને છે તેમને વાસ્તે તો દયા કરવાના, અને પ્રાણી વધ ઉત્પન્ન થયેલ માંસનો ખોરાક નહિ ખાવાના સખળ કારણો છે પણ જે અજ્ઞાનતાથી પશુઓમાં તમારા જેવી જીંદગી નથી તેમ તમે માનતા હોતો છું તમને પશુઓના નામથી આજીજન કરે તો પણ મનુષ્ય જાતિની બ્રાતૃતાના નામથી હું તમને વિનંતી કરું છું. તમારા જાતિભાઈઓ પ્રત્યેની તેમજ તમારી પ્રજા જેનો અમુક ભાગ કતલ કરનારાના છોકરાઓના થશે તે પ્રજા પ્રત્યેની ફરજો હું યાદ દેવરાવું છું. મનુષ્ય જાતિને અધમ નહિ પણ ઉચ્ચ, પશુવત્ નહિ પણ દૈવી, અશુદ્ધ નહિ પણ શુદ્ધ જનાવવાની પુરૂષો અને સ્ત્રીઓ તરીકેની તમારી ફરજો સ્વીકારવાને હું તમને જણાવું છું. અને તેટલા વાસ્તે મનુષ્યજાતિની બ્રાતૃતાના નામથી હું તમને વિનંતી કરું છું કે તમે તમારો ખોરાક લોહીના ઝાઘથી અને તમારૂં અંતઃકરણ તમારા જાતિભાઈઓની અધમતાથી મુક્ત રાખશે.

Ajax.

સમાપ્ત.

જાહેર ખપ્પર.

સર્વ જાતના કાચા તથા પાકા રંગો મંગલકર ભાણુભાઈ તુલશીદાસને ત્યાંથી કેરી છાપમાં જાતનાં રંગો કિફાયત ભાવે વેચાતા મલશે. નમુને વાન મફત છે. ખુશીથી ભાવની અજમાયસ કરો. જરા તરફી લેશો તો રંગવાની માહિતી વગર લવાજમ.

વડગાદી મુખાધ.

જા ડાકટર ભવાનજી કરમશીની જાના-
દરદોની દેશી તથા દક્ષિણ દવાઓ
અમારે ત્યાંથી રોકડિ કિંમતે મ-
સાફ કમીશન આપવામાં આવશે.
મા વિગેરે હરેક જાતના તાવને

કિંમત રૂ. ૧-૦-૦

ડબી. ૧. રૂ. ૦-૪-૦

ડબી ૧. રૂ. ૦-૩-૦

ફકત એક બે વાર લગા-

૧ રૂ. ૧-૦-૦ થાતુ પુષ્ટી.

૨ મુળજી જંગરામ.

